

କପିଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ

ସଂପାଦନା:
ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ

କପିଳେଶ୍ୱର ରତନାବଳୀ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ସଂକଳକ : ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ

କପିଳେଶ୍ୱର ରତନାବଳୀ

[ପ୍ରଥମ ଭାଗ]

ସମ୍ପାଦନା :

ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ

ଞ୍ଜଳି କୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ସ୍ୱୟଂଶାସିତ), ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଶ୍ରୀମତୀ କରୁପମା ଦାସ

କପିଳେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ସଂସଦ, ଚଢ଼ୁଡ଼ିଖୋଲ, ଗଞ୍ଜାମ

କପିଳେଶ୍ଵର ରଚନାବଳୀ

(ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଂଗ୍ରାହକ :

ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ସ୍ଵୟଂଶାସିତ)

ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ

ପ୍ରକାଶକ :

ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ଦାସ

ମାତୃତ :

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ଵର ଦାସ

ଗ୍ରାମ/ପୋ-ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ

କୋଦଳା-୭୬୧୦୩୨, ଗଞ୍ଜାମ

ଦୂରଭିଷ୍ଟ : ୦୬୮୧୦-୬୭୬୨୭

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ :

ନବବର୍ଷ—୧-୧-୨୦୦୧

କପିଳେଶ୍ଵର ସ୍ମୃତିସଂସାଦ

ଗ୍ରାମ/ପୋଷ : ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ

ଭୟା-କୋଦଳା, ଗଞ୍ଜାମ, ପି-୭୬୧୦୩୨

ଦୂରଭିଷ୍ଟ-୦୬୮୧୦-୬୭୬୨୭

ମୁଦ୍ରାକର :

ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଢ଼ୀ

ସଚ୍ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ

ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହି

ବ୍ରହ୍ମପୁର-୭୬୦୦୦୯

ମୂଲ୍ୟ :

₹ 150.00

KAPILESWAR- RACHANAVALI

(First Part)

Edited by :

Dr. Durgamadhab Nanda

Reader, P.G. Dept. of Oriya
Khallikote College(Autonomous)
Berhampur-760001

Published by :

Smt. Nirupama Das

C/o Sri Ganeswar Das

At/PO. Chingudikhole

Kodala-761032 Ganjam

Phone-06810-67627

*2nd Enlarged New Edition ;
New Year. 1-1-2001*

Kapileswar Smrutisansad

At/Po-Chingudikhole

Via ; Kodala, Dist. Ganjam

Pin-761032

Phone-06810-67627

Printer :

Abhimanyu Padhi

Santosh Printers

Old Berhampur Street

Berhampur-760009

Price :

Rs. 150.00

ମନୋଜୟ ନାଥ

ଆବିଷ୍କାର-୨୯-୦୭-୧୯୦୭

ଉଦ୍‌ଘାଟନ- ୦୫-୦୩-୧୯୯୦

ସଂକଳନ ସପକ୍ଷରେ.....

ବଣର ମାଳଗ ପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି-
ଖୋଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କପିଳେଶ୍ବର ନିଜର ଅପୂର୍ବ ନିଷ୍ଠା ଓ ସାଧନାବଳରେ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସୁଧୀବର୍ଗଙ୍କ
ନିକଟରେ ଅଜ୍ଞାତପ୍ରାୟ । ୧୯୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ୧୯୭୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ଛିରେଜା ଭାଷାରେ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ
ସାହିତ୍ୟର ଜନବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେବେଳେ ଆଜିର ସମାଲୋଚକଗଣ
ତା'କୁ ତଥା ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରେ ଯେପରି କୃଷିତ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ । ଲେଖକ
ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ
ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥାନ୍ତେ । ହାୟରେ ଦୁର୍ଭାଗୀ ଦେଶ ! ପ୍ରତିଭାର ଆକଳନ
କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ପକ୍ଷପାତ ବିଶ୍ୱର ! ଏଥିପାଇଁ ହଁ ଏହି ସଂକଳନର
ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ।

ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାୟା ଓ ଧର୍ମ ଦଶକରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଲେକଲେଟନକୁ
ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଧରେ ସହକାର, ନବଭାରତ, ଚତୁରଙ୍ଗ, ଝଙ୍କାର, ଶତାବ୍ଦୀ, ନବୀନ,
ଆଲୋକ ଓ ଗଣା ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଭାରତ, ବେଦାନ୍ତକେଶରୀ, ମୋହର୍ଷ ରିଭ୍ୟୁ,
ଏତ୍ତଦ୍ୱୟକେଶନେଲ ଲକ୍ଷିଆ, ତ୍ରିବେଣୀ ଓ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ଆଦି ଛିରେଜା ପତ୍ରିକା
ଅନ୍ୟତମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆୟାସକ୍ରମେ ସମ୍ବୃଦ୍ଧତ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ,
ଅନୁବାଦ, ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଦିର ଏକ ତାଲିକା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି-
ଗୋଚର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗବ୍ୟପ୍ରସ୍ତ,
ବକ୍ତିଷ ସମ୍ପାଦକ ଓ କୃଷକୀ ଅନୁବାଦକ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସହଜରେ ଯେ କୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

କପିଳେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଜଣେ ରକ୍ଷି ପ୍ରତିମା, ଗୁପ୍ତବସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ । ଛିରେଜା ଓ ଦର୍ଶନରେ ଏମ୍.ଏ. ପାଶ କଲପରେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବୃତ୍ତିରୂପେ ବାଛିନେଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଇଚ୍ଛାପୁର, ନରସିଂହପେଟା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଅଗଣିତ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବର୍ଷ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରଯାଇଛନ୍ତି ।

ଶୁଆ ମୂଲ ନିଜେ ନ ଗାଇଲା ପରି କପିଳେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ନିଜର ଗର୍ବ, ଆତମର ତଥା ପ୍ରୋତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ । ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଜୀବନର ଶେଷକାଳରେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ମୃତିର ରେମାନ୍ସନ କରି ଯାହାକିଛି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟତ୍ର “ଆତ୍ମଚରିତ ନୁହେଁ”; “ଆତ୍ମକଥନ” ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରଯାଇଛି ମାତ୍ର ।

ବନସ୍ତର କଣ୍ଟା ଗୋଜାପରି କପିଳେଶ୍ୱର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଛିରେଜା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଗର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ “ଗଦ୍ୟ କବିନାଂ ନିକଷାଂ ବଦନ୍ତି” । ତଥାପି ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ କଣ୍ଟା ଖାଇ ଜୀବନଧାରଣ କଲପରି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ରୁଚିମନ୍ତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ “ବେକନ୍” ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଖ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏହି ମହାନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରମୁଦ୍ୟ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ—“ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ସ୍ମୃତିବିତ ଓ ସୁସଂହତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧ । ଏହା ସକଳ ଆବର୍ଜନା ରହିତ ତଥା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରେରିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ଗଦ୍ୟ ରଚନା । ଅଭିଜ୍ଞତାର ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଏହା ଅନୁଭବ୍ୟ ।” (Becon's Essays, Edited by F. G. Selby, Macmillan Education Ltd London, Page-Introduction—XVI) କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରଯାଇପାରେ । ବସ୍ତୁତଃ ଅସାମର ଆହ୍ୱାନ, ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ସସାମ ଓ ଅସାମ; ସଂସାର, ବିପ୍ଳବ,

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେହର ସେତୁବନ୍ଧ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ, ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (ପ୍ରଥମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ), ମିଳନମଣ୍ଡପ, ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭବ, ବିଶାଖ ପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା, ଜୀବନ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

—୨—

କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଭଜନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ମନୁୟ ଓ ତନ୍ମୟ, ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ, ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେହର ସେତୁବନ୍ଧ, ସଂସାର, ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭବ, କବିବର ସ୍ମୃତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତ ପ୍ରେରିତ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ପାଠକୀୟ ସହୃଦୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାତ୍ରା ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭବସର୍ବସ୍ୱ କରିପାରିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ “ଜୀବନ ପ୍ରବାହ” ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଯଥା “ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା, ସୃଜନ କ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ନିରୂପଦ୍ରବ କଳାବନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଫୁଟାଇବାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ । ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମର ସାରାଂଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧୁନାତନ ପ୍ରକରଣରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମାତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ । ତାହା ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅବରୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଗତିଶୀଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ।” (କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ, ପୃ ୯) କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟ ତଥା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ହିଁ କପିଳେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଗନ୍ଧାର, ଦୃଢ଼ବ୍ରତ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତା’ଙ୍କ ଲେଖନାରୁ ଚିତ୍ତାପ୍ରଧାନ, ବ୍ରହ୍ମଗନ୍ଧାର, ମୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯଥା—ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ଇତିହାସର ଆର୍ଥନୀତିକ ଅନୁଶୀଳନ, ପାମ୍ଳାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଙ୍କେତିଷ୍ଟ, ସସୀମ ଓ ଅସୀମ, ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ, ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ବିଶାଖପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା, କଳାର ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବନ ଉପାସନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମିଳନ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟେ । ଏ ସମସ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ତଥା ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଯେ କୌଣସି ପାଠକର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ପୃଥିବୀର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ

ସଂକଳନ ସପକ୍ଷରେ.....

ବଣର ମାଳଗ ପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି-
ଖୋଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କପିଳେଶ୍ୱର ନିଜର ଅପୂର୍ବ ନିଷ୍ଠା ଓ ସାଧନାବଳରେ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସୁଧାବର୍ଣ୍ଣକ
ନିକଟରେ ଅଜ୍ଞାତପ୍ରାୟ । ୧୯୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ୧୯୭୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ
ସାହିତ୍ୟର ଜମବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଆଜିର ସମାଲୋଚକଗଣ
ତା'ଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରେ ଯେପରି କୃଷିତ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ । ଲେଖକ
ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ
ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥାନ୍ତେ । ହାୟରେ ଦୁର୍ଭାଗୀ ଦେଶ ! ପ୍ରତିଭାର ଆକଳନ
କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ପକ୍ଷପାତ ବିଶ୍ୱର ! ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଏହି ସଂକଳନର
ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ।

ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାୟ ଓ ଧର୍ମ ଦଶକରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ
ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସହକାର, ନବଭାରତ, ଚତୁରଙ୍ଗ, ଝଙ୍କାର, ଶତାବ୍ଦୀ, ନଗନ,
ଆଲୋକ ଓ ବାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଭାରତ, ବେଦାନ୍ତକେଶରୀ, ମୋହର୍ଷି ରିଭ୍ୟୁ,
ଏତ୍ତଦେଶନେଲ ଇତ୍ୟାଦି, ତ୍ରିବେଣୀ ଓ ଧର୍ମରଞ୍ଜ୍ୟ ଆଦି ଇଂରେଜୀ ପତ୍ରିକା
ଅନ୍ୟତମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆୟାସକ୍ରମେ ସମୃଦ୍ଧତ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ,
ଅନୁବାଦ, ସମ୍ପାଦନା ଆଦିର ଏକ ତାଲିକା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି-
ଗୋଚର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗବ୍ୟସୂତ୍ରୀ,
ବକ୍ଷି ସମ୍ପାଦକ ଓ କୁଶଳୀ ଅନୁବାଦକ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସହଜରେ ଯେ କୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

କପିଳେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଜଣେ ରକ୍ଷି ପ୍ରତିମା, ଗୁରୁବଞ୍ଚକ ଶିକ୍ଷକ । ଛିରେଜା ଓ ଦର୍ଶନରେ ଏମ୍.ଏ. ପାଶ କଲପରେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବୃତ୍ତିରୂପେ ବାଛିନେଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଇଚ୍ଛାପୁର, ନରସିଂହପେଟା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ବୁରୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଅଗଣିତ ଗୁରୁଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବର୍ଷ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଦଂରଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରଜାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରଯାଇଛନ୍ତି ।

ଶୁଆ ମୂଲ ନିଜେ ନ ଗାଇଲ ପରି କପିଳେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ନିଜର ଗର୍ବ, ଆତମର ତଥା ପ୍ରୋତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ । ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଜୀବନର ଶେଷକାଳରେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ମୃତିର ରୋମଛନ କରି ଯାହାକିଛି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟତ୍ର “ଆତ୍ମଚରିତ ନୁହେଁ”; “ଆତ୍ମକଥନ” ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରଯାଇଛି ମାତ୍ର ।

ବନସ୍ତର କଣ୍ଠା ଗୋଜାପରି କପିଳେଶ୍ୱର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଛିରଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଗର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ “ଗଦ୍ୟ କବିନା” ନିକଷାଂ ବଦନ୍ତି । ତଥାପି ମଗୁଡୁମିରେ ଓଟ କଣ୍ଠା ଖାଇ ଜୀବନଧାରଣ କଲପରି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଢ଼ାଳିମନ୍ତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ “ବେକନ୍” ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ସଂପର୍କରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏହି ମହାନ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ—“ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ସ୍ମୃତିତିତ ଓ ସୁସଂହତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧ । ଏହା ସକଳ ଆବର୍ଜନା ରହିତ ତଥା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରେରିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ଗଦ୍ୟ ରଚନା । ଅଭିଜ୍ଞତାର ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଏହା ଅନୁଭବ୍ୟ ।” (Becon's Essays, Edited by F. G. Selby, Macmillan Education Ltd London, Page-Introduction'-XVI) କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରଯାଇପାରେ । ବହୁତଃ ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ, ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ସସୀମ ଓ ଅସୀମ; ସଂସାର, ବିପ୍ଳବ,

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେହର ସେତୁବନ୍ଧ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ, ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (ପ୍ରଥମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ), ମିଳନମଣ୍ଡପ, ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭବ, ବିଶାଖା ପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା, ଜୀବନ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।

—୨—

କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଭଜନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତନ୍ତ୍ରୀ, ଭୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ, ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେହର ସେତୁବନ୍ଧ, ସଂସାର, ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭବ, କବିବର ସ୍ମୃତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତ ପ୍ରେରିତ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ପାଠକୀୟ ସହୃଦୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାତ୍ରା ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭବସର୍ବସ୍ୟ କରିପାରିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ “ଜୀବନ ପ୍ରବାହ” ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଯଥା “ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା, ସୃଜନ କ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ନିରୂପଦ୍ରବ କଳାବତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପୁରାତନର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପକ୍ଷା ହିଁ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ । ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମର ସାରାଂଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧୁନାତନ ପ୍ରକରଣରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ବିସ୍ତାତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ । ତାହା ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅବରୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରଚିଶାଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ।” (କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ, ପୃ ୯) କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ହିଁ କପିଳେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର, ଦୃଢ଼ବ୍ରତ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତା’ଙ୍କ ଲେଖନୀୟ ଚିନ୍ତାପ୍ରଧାନ, ବ୍ରହ୍ମଗମ୍ଭୀର, ମୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯଥା—ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ଇତିହାସର ଆର୍ଯ୍ୟନାଟିକ ଅନୁଶୀଳନ, ପାମ୍ଳାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଙ୍କେତିତ, ସସୀମ ଓ ଅସୀମ, ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ, ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା, କଳାର ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବନ ଉପାସନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମିଳନ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟେ । ଏ ସମସ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ତଥା ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଯେ କୌଣସି ପାଠକର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ପୃଥିବୀର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ

ପୂର୍ବକ ସଞ୍ଚାର ବିସ୍ତୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନରେ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ବସ୍ତୁନିଷ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ । ରଚନାପଦ୍ଧତା, ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଭବନାର ସୁସ୍ପନ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ, ପୂର୍ବାପରକ୍ରମ ସଜ୍ଜାକରଣ ଓ ଏକସୂତ୍ରତା, ବଳିଷ୍ଠ ଉପକ୍ରମ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପରିସମାପ୍ତି ଆଦି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହକୁ ରସୋରାଶି କରିପାରିଛି କହିଲେ ଆଦୌ ଅସଙ୍ଗତ ହେବନାହିଁ ।

ସ୍ଥୂଳତଃ କପିଳେଶ୍ବର ଜଣେ ବହୁ ବିଷୟଗ୍ରାସୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ । ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ-ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଦେଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଇତିହାସ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା ଆଦି ବହୁବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସେ ଉଚ୍ଚମାନର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ସବୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକ୍ରମରେ ସେ ଯେ ଜଣେ ଦିଗବାରିଣୀ ଘାପସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ସହଜରେ ଅବଧାରଣ କରିପାରିବେ । ଆଲୋଚନାର ସୌକର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହର ଶ୍ରେଣୀ-ବିଭଜନ କରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛୁ ।

(କ) ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ :

ଇତିହାସକୁ ଭିତ୍ତିକରି କପିଳେଶ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରି-ଯାଇଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ‘ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା’, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ, ଇତିହାସର ଆର୍ଥନୀତିକ ଅନୁଶୀଳନ, ଇତିହାସ ଉପରେ ଆର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଗତ ଭାରତ, ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା, ବସ୍ତୁପ୍ରହରଜ, ଇତିହାସ ଉପରେ ନୌଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ‘A Glance at our past, war in ancient India’ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ । କଳ୍ପନା ବର୍ଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ-ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିଜ୍ଜଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ହୋଇପାରିଛି । ଆମର ଅଗତ କ’ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ’ଣ କରୁଛେ, କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ; ତା’ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ—“ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ; ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୌଣସି ପୂର୍ବଦୋଷିତ ମତବାଦ, ଆସକ୍ତି ବା ଘୃଣା, ଶ୍ରେଣୀ, ଜାତିମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ନୀତି ଭେଦଭାବ ରଖିଲେ ଫଳ ବିଷମୟ ହୁଏ । ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରାଦେଶିକ ହିଂସା, ଶ୍ରେଣୀ-ଉଚ୍ଚତ୍ତ-ଅପକର୍ଷ ଭେଦାଭେଦ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଅବଗୁଞ୍ଜ, ବିଷାକ୍ତ । ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ, ଲୋକହିତକର

ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମ୍ବନ୍ଧଶାସନ ଆଦି ଯେପରି ତା' ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥପ୍ନ ହୋଇଛି । + + ପଦେ ପଦେ ଭରତୀୟର ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ଲୋକହସା, ବିତର୍କନା ବ୍ୟସନ । ଭରତ-ଗୌରବ-ରବି ଆଜି ମୂଳ, ଧୂସର, ଅସ୍ତୋନ୍ମୁଖ, ଶରତ ଭଗ୍ୟ ବିଧାତା ପ୍ରତିକୂଳ, ପରତମୁଖ, ବିଷଷ । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।” (କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ, ୧ମ ଭଗ, ପୃ-୧୮୪) । ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭରତର ଗୌରବାବହ ଐତିହ୍ୟ, ବଳିଷ୍ଠ ସାମ୍ବୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଜି କିପରି ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇ ଗଲିଛି, ତାହା ଏହି ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ । ବସ୍ତୁତଃ ଆଜିର ଏହିପରି ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗତର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

(ଖ) ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ :

ପୁନଶ୍ଚ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରି-ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଯେଉଁଠି ସମାଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସ୍ୱସାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଦିଗ୍ଦର୍ଶକର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଗୁଲିଥିବା ବାଲ୍ୟବିବାହ ପରି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ‘ସ୍ୱସାର’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି—“ବୈଦେଶିକ ଶାସନରେ ବହୁମୁଖ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାଧ୍ୟାନ ସାଧାରଣ ମତ ନାହିଁ ବା ସେପରି ମତଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି ବିଦେଶୀ ସରକାର ନିଜ ଲାଭ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ମନଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବକିତ ଶାରଦା ଆଇନ ଏହାର ଉଚ୍ଛ୍ୱସ ପ୍ରମାଣ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ମତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସମାଜରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନୈତିକ ସାହସ ଅଭାବରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଶତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ମାୟା ମମତା ଛିନ୍ନ କରିନପାରି ହେଉ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଦ୍ୟାପି ଅସଂଖ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କରନ୍ତିତା ଦେଇ କହନ୍ତି—ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିପୋଜିଟ ବାନ୍ଧି ମକଦ୍ଦମା ଫାଇଲ କର, ତା’ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ । ଏହି ସବୁ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଦୂର କରିବାକୁ, ପ୍ରବଳ ସାଧ୍ୟାନ ଜନମତ ଗଠିତ କରି ସରକାର ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିକ୍ଷା ବିନା ଯେଉଁ ସବୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ (Fanatical) ସ୍ୱସାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିଦ୍ୱେଷାତ୍ମକ

ହୁଏ । ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସଂସାରକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସୁଦର, ମହତ୍ ଓ ଜନହିତକର କରିପାରେ ।”
(କପିଳେଶ୍ବର ରଚନାବଳୀ, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ-୪୩)

ପରମ୍ପରା ଭରତରେ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଶାଣିତ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କପିଳେଶ୍ବର ନିଜର ଦୃଃସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି କି ? ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ଥିଲା ଯେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେବେ, ତେବେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର “ସ୍ନେହର ସେବୁବନ୍ଧ, ମିଳନମଣ୍ଡପ, ବିପ୍ଳବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବ ଓ ଧର୍ମନୀତି, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ, ଜୀବନପ୍ରବାହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଅସଂଖ୍ୟ ସାମାଜିକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରଦାନ କରି-ଯାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ‘ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ’ ପରି ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତଥା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଚେତାବଳୀ ତଥା ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ‘ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଇମାନେ’— ସମାଜରେ ସ୍ୱସ୍ଥ, ନିରୋଗ, କର୍ମମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସୀମର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସକଳ ଘଟ, ସକଳ କର୍ମରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହିତ । ଏପରିକି “ଅସୀମର ପ୍ରଗତିବାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ । ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ ଚିରନ୍ତନ, ମଧୁର, ସାତ୍ତ୍ୱନାତାତ୍ମକ, ଅଭୟକାରକ । ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ?” (କ: ରଚନାବଳୀ, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ ୨୧୨) ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମର ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ—ଏହା ଥିଲା କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ । ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉନ୍ନତ ସମାଜଗଠନ ହୋଇ ପାରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି ବିଶ୍ୱର କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖଟି କିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପଲ୍ଲୀ ପରି ପ୍ରବାହିତ, ତାହା ଜାଣିହେବ ।

(ଗ) ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ :

ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କପିଳେଶ୍ବର ଥିଲେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ । ଇଂରେଜୀ ଓ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସେତେବେଳ ସମୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର ଜଣେ ମଣିଷ । ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ସ୍ୱତଃ ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିଲେ । ବସ୍ତୁତଃ ସେ ଥିଲେ ଚଳିତ ଶତକର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବୌଦ୍ଧିକ ଭବମୂର୍ତ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଜୀବନ-ପ୍ରବାହ, ଅସୀମର

ଆହ୍ୱାନ, ସସୀମ ଓ ଅସୀମ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସନ୍ତେଟିସ୍, ଜୀବନ ଉପାସନା, ମିଳନ ମଣ୍ଡପ, ଚାର୍ବକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମନୀତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନସର ପରିଚୟ ସହଜରେ ମିଳିପାରିଥାଏ । ଏତାଦୃଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ଭାରରେ ଲେଖକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ-ଦାସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯେ କୌଣସି ପାଠକ ଠଉରେଇ ପାରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ‘ଜୀବନ-ପ୍ରବାହ’ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହନ୍ତି—‘ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ବହିଯାଉଛି । ଶୈଶବ, ତାରୁଣ୍ୟ, ଯୌବନ, ପ୍ରୌଢ଼ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଜୀବନ ମରଣରେ ଅବସାନ ଲଭୁଛି । ମରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ସୋପାନ ହୋଇ ଜୀବନ ଗଡ଼ୁଛି । ପ୍ରକୃତିର ଏ ଲଳାୟିତ ଅସରଟି ବିକାଶରେ ଜୀବନର ଗତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୁଲିଛି । ସେହିପରି ‘ଗୁରାକ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଶେଷରେ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି—“ଗୁରାକ ଦର୍ଶନର ସମାଲୋଚନା ଏଠାରେ ଅଭିପ୍ରେତ ନାହିଁ । X X X ଜୀବନ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆଧିଦୈବିକ ନୁହେଁ, କେବଳ ନ୍ୟାୟର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ । ପ୍ରବହମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବସ୍ତୁବାଦର ଯଥାପ୍ରକାର ସନ୍ନିବେଶ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ; ନଚେତ୍ ଯେ କୌଣସି ଏକଦର୍ଶୀ, ତଳବହୁଳ, ଶସ୍ତ୍ରା-ଦାଶନିକ, ପ୍ରବନ୍ଧନାୟକ, ବିଦ୍ୱାଳ-ବୈରାଗ୍ୟ-ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିରକାଳ ଗୁରାକା ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମରତାକ ଦେଉଥିବ । ଏହି ସମର ଢାକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ, ଗଣ୍ଡର ଅନୁଭବସମ୍ପନ୍ନ, ନିଷ୍ପକପଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉଦାପନା ରହେ । ନଚେତ୍ ସେ ଶିଥିଳ, ନିର୍ବିତ୍ତ, ଅଳପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସଦ୍ୟ-ଲଜ୍ଜ-ବ୍ୟବସାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପଦେ ପଦେ ରହିଛି ।” ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ । ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୈଷୟିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟାକୁ ଖଟାଇ ସେ ମଣିଷର ଉପକାର ସହ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ କରି ଯଦି ନିଜକୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ତେବେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନର ଉପାସନା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଭବିଷ୍ୟତି, ତାହା କିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ—“ଜୀବନଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଚିରନ୍ତନର ଚେତନା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କର୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର । ପ୍ରଗତ୍ୟ ଆଜି କର୍ମମାର୍ଗରେ ଧାଇଁଛି । କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ

ସାର୍ଥପର, ଅନ୍ୟତ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ, କୃତିଳ, ଅଧିକାର-ମୋହଗ୍ରସ୍ତ । ସେଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଧରଣରେ ପ୍ରଳୟର ଏ ଲଳା । + + ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜୀବନରେ ନୀତିର ସ୍ଥାନ ବୁଝିହୁଏ । ଆମର ଆଧୁନିକ-ଶିକ୍ଷିତ ଚରୁଣ ନୀତି ବୋଲିଲେ ଚମକନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ-ରହସ୍ୟକୁ ସଫା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଶୁଷ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସର୍ଗ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟର ଅଭାବ । ଜୀବନର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା, ଗଜନୈତିକ କୌଶଳ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୁଏନାହିଁ ।” (କ : ରଚନାବଳୀ, ପୃ-୨୧୯) । ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କଲବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରାରୁତ ଜଣେ ଯୋଗୀପରି ତନ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ତନ୍ମୟତା ଭିତରେ ମନ୍ମୟତା ଯେ ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟ ଓ ଅନୁଭବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ।

(ଘ) ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ :

ସର୍ବୋପରି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରଯାଇ ନପାରେ । ଦର୍ଶନକୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏପରି ସମନ୍ୱିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାହା ନିଜ-ମାଂସର ସ୍ୱପକ୍ଷପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି । ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ଗର୍ଭି ସୁଲଭ ଉଦାର ଚିନ୍ତାର ପରିସ୍ପନ୍ଧକ । କବିର କଳ୍ପନା, ଉତ୍କଳର ଭାବନା ଓ ଯୋଗୀର ସାଧନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ପ୍ରିତ । ତେଣୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ରହିଛି । ଲେଖକ ନିଜେ “ଜୀବନ ଚିନ୍ତା” ଗ୍ରନ୍ଥ (ଖ୍ରୀ: ୧୯୫୨) ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲବେଳେ ‘ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ’ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟିକରି ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (୧ମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ, ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଭ୍ୟପାଳନ, ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ବିଭାବ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିଥିବା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେହିପରି ହନୁମାନ ଋୟଗୁରୁ ଓ ତଦାୟ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଋୟଗୁରୁଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧରେ କପିଳେଶ୍ୱର ତିରିଶି ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟିକରାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସମାଲୋଚକ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ପ୍ରକାଶଥାଉକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଅହେତୁକ ମୋହ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଆଲୋଚକ ତଥା ଅସଫଳ ଉଚ୍ଚପ୍ରମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଉଚ୍ଚସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣମୂଳକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସମାଲୋଚନାର ଅଧ୍ୟାୟ

ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଦ୍ୱୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମକରି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ୍ୟରେ ଭୂଗୋଳଚର୍ଚ୍ଚା, ରାଜ୍ୟପାଳନ ଆଦି ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ଗୁଳନା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ୍ୟ “ଶୃଙ୍ଗାରୀ” ବୋଲି କହି ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ସେ ନିମ୍ନମତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି—“କବି (ଉପେନ୍ଦ୍ର) ପରସ୍ୟାପହରଣ, ପରଦାର ସଂଭୋଗ, ସକଳଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମର ସମାତନ ଶିକ୍ଷାପ୍ରକାରେ ମହାପାପ ବୋଲି କହିବାରେ କୃଷିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ମରଣ ତାହାଠାରୁ ଶ୍ରେୟସର ବୋଲି ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟଭିଚାର, ଉଷ୍ଣଜଳତା, ଚରିତ୍ର ଦୋଷର ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ରହିଲ କେଉଁଠାରେ ?” (କ: ର. ପୃ-୨୬୧) × × ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଖାଲି ଗଭୀର ଯୌନକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ଏବେହେଲେ ଫିଟିବ କି ? ପୃ-୨୬୭) । ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ମତ ଥିଲା ଯେ “ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଫିଟିଲେ ସୁଖ ଓ ଉପକାର ହେବ” (କ: ର. ପୃ-୨୬୦) ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ‘ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭବ, କାବ୍ୟ ଓ ନାଟି, ଇଚ୍ଛାପୁର କବି ସମ୍ମିଳନା, ବସୁ ପ୍ରହରାଜ’ ଆଦି ଉନ୍ନତ ମାନର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

(୭) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ :

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭରଣୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭରଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମହାଶୟ ବହୁ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଥିବା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମର, ଅଗତ ଭରତ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ଉପନିଷଦରେ ଶିକ୍ଷା, ଭରଣୀୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ (୧ମ ଓ ୨ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ), ସଂସାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଅଗତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପତିତ ଭରତର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ସମାଦର୍ଯ୍ୟୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଥିବା ‘ଟିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଇ’ରୁ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ନାମକ ଏକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶକରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ପାଦକାୟରେ ବହୁ ସମାଦର୍ଯ୍ୟୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏହାକୁ ଆଜିକାଲି କେହି କେହି ‘ରିପୋର୍ଟାଜ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ପାଠକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାଙ୍କର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆଦର୍ଶ, ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ? (ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ୧ମ ସଂଖ୍ୟା), ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ସାହିତ୍ୟ (ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ୫ମ ସଂଖ୍ୟା), ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଜନୀତି (୬ଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା) ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ରଚନା ଶୈଳୀର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଖ୍ୟ । ଏବଂ ବିଧି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟତ୍ର ପାଠକ-ମାନଙ୍କ ଅବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏତଦ୍ୱିଧି ଜୀବନଚରିତମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ । ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବସ୍ତୁପ୍ରହରଜ୍ଞ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନାଳୁ ଭିତ୍ତିକରି “ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜ୍ଞ” ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କବିବର ସ୍ମୃତି, ପଣ୍ଡିତ ଗଣେଶ୍ୱର ରଥ ବାଚସ୍ପତି ଚିକିତ୍ସା ଖ୍ୟାତନାମା ଶିକ୍ଷକ ଭରତ ବେହେରା, ଦାନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଆଦି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

— ୩ —

ସର୍ବୋପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ, ବଚନଭଙ୍ଗୀ ଓ ପରିବେଷଣ ପରିପାଟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଥିଲା । ସାଧାରଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲାବେଳେ ସେ ଯୁକ୍ତିପ୍ରବଣତା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାଠକକୁ ପ୍ରୀତ, ବିସ୍ମିତ ଓ ଆମୋଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ (ଉପକ୍ରମ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିଣତି ସର୍ବଦା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମକରଣ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପକ୍ରମରୁ ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଉପକ୍ରମର ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ଉପ ବାଜ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପେ “ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ” ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପକ୍ରମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । “ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ । ସସୀମର ଅସୀମରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି । ଅସୀମ ଆମର ଅତି ପରିଚିତ, ଅତି ନିଜଟ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ; ତଥାପି ଅତି ଦୂର ଅତି ଅପରିଚିତ । X X X (ଶେଷ ପଂକ୍ତି) “ତଥାପି ମନେହୁଏ, ଅସୀମ ଯେପରି କୌଣସି ଦୂରଗତ

ଅତିଥି, ସ୍ୱପ୍ନ-ପୁରୀର ମାୟା, ସ୍ୱର୍ଗ-ଲୋକର କଳ୍ପନା । ଏଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ” । (କ : ର. ପୃ-୨୦୭) ଉପକ୍ରମ ପରେ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା କରି ପରିଶେଷରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରବନ୍ଧର ଅନୁଶୀଳନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱ-ମତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପାଠକୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ତାହାହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ । ଯଥା—“ଜୀବନ-ପ୍ରବାହ” ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କଥା କହି-ସାରିବା ପରେ ପରିଶେଷରେ ନିଜର ଶାଣିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି—“ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମର ସାର୍ବଶତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧିନୀତନ ପ୍ରକରଣରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୃତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ।” (କ : ର. ପୃ-୯) ।

ସେହିପରି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ବୃତନିଷ୍ଠ, କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଓ କାବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଅଟେ । ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଭବପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି । ଅଥବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆଦୌ ନାହିଁ । କପିଳେଶ୍ୱର, ଆଧୁନିକ କବି ପରି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦବିୟୋଗ ପଦ୍ଧତି କୃତ୍ରିମ ଓ ଆୟାସସାଧ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ସେ ଆବେଗଭର କଣ୍ଠରେ ପାଠକକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଏହି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶବ୍ଦସମ୍ଭାର ବେଶ୍ ଭବବାହ । ବେଳେ ବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ । ଯଥା—ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ମୋଟାମୋଟି, ବୋଲି ପିଲପିଲି, କୁଣ୍ଡି ପାତ, ଆଉ, କେହେ, ନିଶ୍ଚିଣ୍ଟି, ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ, ତୁଟିବା, ସମୟ ଉଣି ଉଣି, ରଫାନାମା, ଠେକିବା ବା ଠେକିଛନ୍ତି, ରଡିବା, ବୁଝାଏ, ସଫା, ତହୁଁ ପ୍ରଭୃତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଏହି ରକ୍ଷିତପିମ ସିଦ୍ଧସାଧକଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଶବ୍ଦମାନେ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟବିନ୍ୟାସର ପାଟବ ପାଠକୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ । ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାବନାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ତା’ ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଭବ ଓ ଉଷା ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ, ତାହାକୁ ପାଠକଲେ ଯେ କୌଣସି ପାଠକ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀଟିକୁ ସହଜରେ ଧରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । “ତାର ହୃଦୟ କନ୍ଦରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ—ଜୀବନ କି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ନୁହେଁ ? ଅଶକ୍ତ ଓ ଅସାମର ଆହ୍ୱାନ

କି ମତେ ଦିନରାତି ଅଥୟ କରୁନାହିଁ ? ମୁଁ ଜୀବନ-ମଧୁ ଗୁଣ୍ଡ ତାର ଚିନ୍ତା କି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ? ସ୍ୱପ୍ନର ନିର୍ଭର ମୋ ପ୍ରତି କି ଶୁଖିଯାଇ ନାହିଁ ?” (ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, କ-ର. ପୃ-୭) । ଅସୀମ ଓ ସସୀମ, — ଏହି ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ସୀମା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଠକର ମନରେ ସଞ୍ଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବୋଲି, ଉପମା, ରୂପକ ଏବଂ ଚିତ୍ରକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଯଥା — ‘ଜୀବନ ପ୍ରବାହ’ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ “ଯାହା ହୋଇନାହିଁ ବାକ୍ସତ କାଳେ/ତାହା ହେବ କି ପାରିଲ ବାଳେ ?” ପରି “ବୋଲି”ର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ସେହିପରି ରୂପକର ଓ ଉପମା ନିମନ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏହି ଚିନ୍ତାଚିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ବିକାଶ-ବାଜ ତାହାର ଜୀବନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ।’ (ଜୀବନ ପ୍ରବାହ), କେଉଁ ଜଗାଧାରୀ ଆମକୁ ଏ ପାଠ ଶିଖାଇଛି” (ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ପୃ-୨୪୪) — “ପ୍ରତିମା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚି କଦାଗ୍ନର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ” । (ସ୍ୱପ୍ନର, ପୃ-୩୭) ଏ ରୂପେ ବିଶ୍ୱର କଲେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥୂଳଭୂତ ଉଷାବିନ୍ୟାସ, ଗଠନଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦାବୀ କରିଥାଏ ।

— ୪ —

ପୁନଶ୍ଚ କପିଳେଶ୍ୱର ଜଣେ କବି, ଅନୁବାଦକ, ଆଲୋଚକ, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ, ସ୍ୱଗଠକ ଏବଂ ବକ୍ତାଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଗୀତିକବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଜୀବନଚିତ୍ରା’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଉର୍ମିଳା, ଖୋଜୁଛୁ କାହାକୁ, ଭଞ୍ଜପୀଠ, ଉଠ ମା, ପଥକାହିଁ ନାମରେ ନାମିତ । ବିଷୟବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ରମାୟଣରେ ଉପେକ୍ଷିତା ଉର୍ମିଳାର ବିରହ ଜୀବନ ଦରଦା କବି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନାନ କରିଛି ଯାହାର ଅକ୍ଷରଲିପିହିଁ ‘ଉର୍ମିଳା’ କବିତା । ସେହିପରି ‘ଖୋଜୁଛୁ କାହାକୁ ?’ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ‘ଭଞ୍ଜପୀଠ’ କବିତାରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ-ବୋଧ, ‘ଉଠ ମା’ କବିତାରେ ଭରତମାତାଙ୍କ ଜୟଗାନ ତଥା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାପନ, ଏବଂ ‘ପଥକାହିଁ’ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସୁ-ମନ ବହୁବାଦ ବିସମାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ଯତିପାତ, ପ୍ରାଚ୍ୟକ୍ଷର ମିଳନ ଓ ଛନ୍ଦୋପାସ୍ତ୍ର କବିତା ରଚନା କରି କପିଳେଶ୍ବର ସ୍ୱାୟ କବିତ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କବିତାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୋଧହୁଏ ନିଜକୁ ଦୂରେଇଦେଇ କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି-ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କବିତା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳିନାହିଁ ।

—୫—

ମାତ୍ର ପରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ ଇଂରେଜୀ କବିତାର ସଫଳ ଅନୁବାଦ କରି କପିଳେଶ୍ବର ସ୍ୱାୟ ଅନୁବାଦଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱ-ପ୍ରକାଶିତ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକାୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ କବି ଦମାଇ ଦାସ, ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଅମର କାବ୍ୟ କବିତାର କିୟତାଂଶକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ପକ୍ଷାତ୍ତରେ ଇଂରେଜ କବି Wordsworth, Shelly, Tennyson, Eliot ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କବିତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଫଳିତ ନହୋଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରାଯାଇଛି ।

—୬—

ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ତାର ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚକ ଥିଲେ । ହନୁମାନ ଗୟଗୁରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୟଗୁରୁଙ୍କ କବିତାକୁ ପାଠକରି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରନ୍ଥ-ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିର-ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୟଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର (ଖ୍ରୀ: ୧୯୬୭) ଭୂମିକା ଓ ଚିକିତ୍ସି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ‘ଶିଳା ପ୍ରସାର’ (ଖ୍ରୀ: ୧୯୭୨) ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ-ସମୀକ୍ଷା, ଏବଂ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ପତ୍ରିକାରେ “ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୫/୩୦ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଦରର ସମୀକ୍ଷକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି ।

—୭—

ସର୍ବୋପରି ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ଅବଦାନ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ମାସିକ ପତ୍ରିକା ରୂପେ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’କୁ

ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ‘ଶଶା’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଦିଗରେ ଗଢ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବବର୍ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଜୀବନର ଶେଷକାଳରେ ସେ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନଭାର ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି, ତାହାକୁ ଏକବର୍ଷକାଳ ଚଳାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଏହା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ବନ୍ଦହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଏହି ଯେ ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖନୀ ଗୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା । ନୂତନ ରଙ୍ଗ ଓ ନୂତନ ବିଷୟ ପରିବେଷଣ କରି ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ସେତେବେଳେ ଲୋକାଦୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ସମ୍ପାଦକାୟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଲେଖନୀ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ତଥା ଅନୁବାଦମାନ କରୁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂୟୋବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଜୀବନର ଆତ୍ୟଭାଗରେ ‘ଇଚ୍ଛାପୁର କବି ସମ୍ମିଳନୀ’ର ଆୟୋଜନ, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବାରେ ହିଁ ନିଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଯେଉଁସ୍ଥାନକୁ ଗୁଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାର ସାହିତ୍ୟପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଢ଼ୁଥିଲେ । ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନ-ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସାହିତ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓଡ଼ିଆ ସଭା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁବକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଜଉଗଡ଼ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ବସୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ବୁଦ୍ଧଗିରି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭୃତି ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।

ସର୍ବୋପରି କପିଳେଶ୍ବର ଥିଲେ ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ବାଗ୍ମୀ । ଓଡ଼ିଶୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମୟକର । ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଜଣେ ରକ୍ଷିତଳି ପ୍ରଗତିମାନ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଚିନ୍ତାଗର୍ଭକ ।

—୮—

ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନବୋଧ ଉଭୟର ସମନ୍ବୟରେ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । କୌଣସି ଯଶ, ଗୌରବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତି ମୋହାବିଷ୍ଟ ନ

ହୋଇ ସେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ । ସଙ୍ଗଠିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଆଜି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କପିଳେଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପେ ପ୍ରତିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଥିଲେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ । ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଜୀବନ ଗଢ଼ା । ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ହଜିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀର ସଂକଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନିହିତ ହେବାରୁ, ମୁଁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବଦଶାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନକ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ମାତ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ଗଣେଶ୍ୱର ଦାସ ତଥା ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ପ୍ରକାଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ଦାସକୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗଭର ହୋଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବହୁ ଦୁଷ୍ଟ-ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଦିକୁ ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ଆଶ୍ରୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଗ୍ରଲେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ।

କପିଳେଶ୍ୱର ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନ ଲେଖି ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ବହୁ ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜୀବନର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଏହି ସଂକଳନରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଆମର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏଣୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ ।

ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ କାଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଦ୍ରକ ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଢ଼ୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା କୁମାରୀ

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମରିକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ।

ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବହୁ କୃତି ଅଦ୍ୟାବଧି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପଡ଼ିରହିଛି । ସେ ସବୁର ସଂକଳନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ “କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ” ଅତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା । ପରିଶେଷରେ ଏହି ସଂକଳନ ସୁଧୀମହଲରେ ଯଥୋଚିତ ଆଦର ପାଇବ—ଏହାହିଁ ସଙ୍କଳକର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ।

ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ

ଅଗ୍ରଲେଖ

“ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରରେ ମୂର୍ତ୍ତିମତ ହୁଅନ୍ତୁ; ଦେଖିବେ ତଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ର ଜୀବନ ସତଃ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠିଛି । ସେତେବେଳେ ବାଗାତମର ରହିବ ନାହିଁ; ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଫୁଟିବ । ପେଟପୋଷିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକଥାତେ, ଜୀବନ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ, ଏ ବୈଷମ୍ୟ ଶିକ୍ଷକର ଯିତିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନକରୁ ।”

ଶିକ୍ଷକର ଏହି ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଜୀବନ ପଦେ ପଦେ ଅନୁସରଣ କରି ଗୁଲିଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନା, ନିରଲସ, କର୍ମଠ, ଗୁଡ଼ ଓ ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁଳ, ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱର୍ଗତ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲେ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଥିଲା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ । ଇଂରେଜୀ ଓ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଯୁବକ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାତ କରିବା ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା; କିନ୍ତୁ ସସାମତାର ମୋହକୁ ଛିନ୍ନକରି ଅସାମତାର ସନ୍ଧାନହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକତାରୂପକ ସର୍ବତ୍ର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ୟମ ଯୌବନରେ ସତଃ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ । ଇଚ୍ଛାପୁର ହାଇସ୍କୁଲଠାରୁ (ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ) ଖଲ୍ଲିକୋଟର ରମଚନ୍ଦ୍ର ମଦଂରଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଲମ୍ବିତ । ଦୀର୍ଘ ଗୁରୁଶିବସ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଶେଷନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରଯାଇପାରେ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତା’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ବାନ୍ଧ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତୁଷାସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପାରିନଥିଲେ ।

ଏଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡୁଇସେଲର ଡଃ କୋରସ୍‌ସ୍‌ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ମୁଁ ମାନପତ୍ର ଓ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହଠାରେ ଦେବା ଛାଡ଼ି କଲୁ । ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଏକ ସଭ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବିଧିବଦ୍ଧଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ବେଦପାଠ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ସାଗତ ଉଷଣ, ଅତିଥି ପରିଚୟ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ମାନପତ୍ର ଗ୍ରହଣତାଙ୍କ ଉଷଣ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥାବୃତ୍ତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା । ଚିଙ୍ଗୁତିଖୋଲର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ଥିଲେ ସଭାରେ ସହଯୋଗୀ ଓ ଶ୍ରୋତା । ସେ ବୟସରେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସୀକାର କଲେ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ—“ଏପରି ନକଲେ ଯୁବକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁଲିଯିବେ । ତେଣୁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦେବାପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କଷ୍ଟ କରିଛି ।” ଏଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥଳର ମନୋବୃତ୍ତିର ସାଥୀକ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ ।

ଗୁଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲାବୋଲି ମନେକରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ, ଜାତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ବନ୍ତୁତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଆୟୋଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରାୟ ଉତ୍ସାହାୟକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେହି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ତୃତ ଐତିହାସିକ ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ତା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି । ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉଦ୍ୟମରେ ଉପାନ୍ତ ସହର ଇଚ୍ଛାପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ନିଖୁଳ ଉତ୍କଳ କବି ସମ୍ମିଳନା ତିନିଦିନଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ‘ସହକାର’ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସିତ ଗଜକବି ରାଧାମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଦେବ ଥିଲେ ସେହି ସମ୍ମିଳନାର ସଭାପତି । କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଗ୍ମତା ସେ ସମୟର ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା । ମାହାଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସଭା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ସମ୍ମିଳନା, ଆହେଁ! ହଲ ସମ୍ବୃତି ସଂସଦ, ଜଗତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ବସୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ବୁଦ୍ଧଗିରି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ବିରଞ୍ଚନାରାୟଣ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମିଳନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାର

କେତୋଟି ଅମ୍ଳାନ ସ୍ଥାନେ । ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ସ୍ମୃତି ଏବେପୁଣ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ତିରୋହିତ ହୋଇନାହିଁ ।

କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଶିଳ୍ପକ, ପ୍ରଭବଶାଳୀ ବ୍ରତା କିମ୍ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ବର୍ଗଠକ ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରସାହିତ୍ୟିକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭୂତିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଦାଙ୍କ । ସେ ସମୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରେଜୀ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଅନୁବିତ କବିତାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ସାରସ୍ବତ ପ୍ରତିଭାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏକାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । କଠିନ ଓ ନିରସ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହକୁ ସାହିତ୍ୟର ସରସ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୃତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ‘ପ୍ରତିଭାର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଏବେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଭ୍ରୂତ ‘ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ’ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଅକ୍ଷରଶଃ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଥିବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ ।

ସାହିତ୍ୟିକ କପିଳେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଉତ୍ତମଭାଷୀ ପ୍ରଗଣ । ଇଂରେଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତମଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ସମାନଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ସତତ । ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଅଭାବଟି ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବହୁ କବିତା ଓ କାବ୍ୟାଂଶ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ଇଂରେଜୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ପତ୍ରିକାରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସତତ ବିଭଗ ସୃଷ୍ଟି କରଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ୱ୍ୟାଗତ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଂରେଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନନଶୀଳତାର ପରିଗ୍ରହକ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଯଶସୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ । ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନଠାରୁ ଉଠି ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକ୍ରିତ ମତାମତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ତଥ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନଭଙ୍ଗୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟ କୋଟୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛି । ଶିକ୍ଷକ ସୁଲଭ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଗବେଷକ ସୁଲଭ ଜିଜ୍ଞାସା, ଦାର୍ଶନିକ ସୁଲଭ ମନନଶୀଳତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାହିତ୍ୟିକ ସୁଲଭ ସରସତା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ କାଳଜୟୀ କରିପାରିଛି । ବିଷୟ

ବସ୍ତୁରେ ବିବିଧତା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନବ 'ଜୀବନ'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଜାତୀୟ-ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଶୁଳିଶ, ପରଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଓ ଉପାଦେୟତା ମନ୍ଦୀଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ସାଧାରଣତାର ପୁରୁଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ପୁରୋଦ୍ଦୃଷ୍ଟ ଏ ଦେଶର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଜନତାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ।

ସୁଖର କଥା, ସର୍ଗତ କପିଳେଶ୍ବର ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂକଳନ ହୋଇ ସାଧାରଣତାର ପୁରୁଷ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତାକୁ 'ଜୀବନ ଚିତ୍ରା' (ଖ୍ରୀ: ୧୯୫୨) ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଓ ସଂକଳନ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ଏକ ଦୁରୁହ ବ୍ୟାପାର । ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗଣେଶ୍ବର ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରିୟସ୍ଥୁତ ବିଦଗଧ ପାଠକ କଲାଶୀୟ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ ବହୁ ଶ୍ରମସ୍ଥୀକାର ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସରକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଆଲୋଚନ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟସଂପନ୍ନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦାହ । କପିଳେଶ୍ବର ଦାସଙ୍କ ସର୍ଗତ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ସରଣୀକୁ ପୁଷ୍ଟିତ କରିବ । ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଇଂରେଜୀ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଏହି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣିଥା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ।

ପ୍ରଫେସର, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଦଶହରା—୧୯୯୭

ଡଃ. ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ

ଆମ୍ବରଚର ନୁହେଁ : ଆମ୍ବକଥନ *

ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୨୯-୬-୧୯୦୬ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ତହସିଲ, କୋଦଳା ଥାନା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ଗ୍ରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ତାଙ୍କର ପରମ ଆଶୟ ପିତୃଦେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଥାଇ ସେଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଥାଇ ସେଠାରୁ ସାମନ୍ତରାୟ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରନିପୁଣ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟ ତଥା କର୍ମୀଷ କରି ଥିଲେ । କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜନନୀ ସ୍ୱର୍ଗତା କୁମାରୀ ଦେବୀ ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ଆରାଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳର ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନ ନୃସିଂହଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତ୍ୱରେ ଗାଁ । ଗୁଣଶାଳୀରେ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି କପିଳେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲେ । ତ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥ ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେତେବେଳର ମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକବିଦ୍ୟାଳୟରୁ I.A. ପରୀକ୍ଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଶ୍ କଲେ । ତହିଁ ସେତେବେଳର ବିହାର ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ B.A. ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଛିରେଜା ଅନର୍ସ ସହିତ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ତହିଁ ଆହୁ ପ୍ରଦେଶର ରଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ B.Ed କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛିରେଜା

---

* ଜୀବଦଶାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗବେଷକ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟିକ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ବଚରିତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ ସେ ସବୁକୁ ଏତେଇଦେଇ, କେବଳ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସରୁପ କିଛି, ପୁଣି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧିତ ଲେଖନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକଥନର ସରୁପ । ଏହାର ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତା ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କଥା ଅଂଶଟି କେବଳ ପାଠକମାନଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ।—ସଂକଳକ

ପଦବୀ ସହିତ B.Edରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ତହିଁ କଳିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରେଜୀ M.Aରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଦର୍ଶନ M.A.ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଭାବଳରେ ମେଧାଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ଉତ୍ତରୁ ସେ ସରକାରୀ ସର୍ଭିସର ମୋହ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷିଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଇଚ୍ଛାପୁରକୁ ନିଜ କର୍ମଭୂମି ରୂପେ ଛାରିକଲେ । ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ଥରଙ୍ଗୀରଜା ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ରଜା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ଇଚ୍ଛାପୁର ବାହୁଡ଼ା ନଦୀକୂଳରେ ରମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଦାୟାଦମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେହି ସ୍ଥରଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ପ୍ରଥମେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ୨୨ ବର୍ଷ ବିତାଇଲେ । ରଜା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ବିଲତ ଫେରଟା, ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣେତା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନର ସଭାପତି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଜସଭାରେ ଘାଣ୍ଟିକାଳ ରହି ବହୁଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଗଗନରେ ଏକ ରଶ୍ମିମତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜିତ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଶସୀ ଖ୍ୟାତିମତ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସେହି ସ୍ଥରଙ୍ଗୀ ରଜ-ସଭାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥରଙ୍ଗୀ ରଜପ୍ରାସାଦରେ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ଏହି ସବୁଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଳ୍ପଦିନ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ଇଚ୍ଛାପୁର ସମରଣ କଲେ । ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟପୁତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ । ରଜପରିବାର ସହିତ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱପକ୍ଷ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲା । ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ରଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ “ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ କବି ସମ୍ମିଳନ” ସ୍ଥରଙ୍ଗୀ ରଜପ୍ରାସାଦରେ ତିନିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହା-ସମାଗମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପଦୁଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ । ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ର ‘ସହକାର’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସରେଜିନୀ ଚଉଧୁରୀ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ରୋଣପରି ସାହିତ୍ୟ ରଥୀମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମିଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ

ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନା କପିଳେଶ୍ବର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ । ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟକ ଲେଖକ ଚିକିଟି ଗଜା ରାଧାମୋହନ ଗଙ୍ଗେୟ ଦେବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ବ କରିଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆହୁ ସଙ୍ଗୀତକାର ନାରାୟଣ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ‘ସହକାର’ର ବିଶେଷ ସ୍ୱଖ୍ୟା ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ କପିଳେଶ୍ବର ‘ସହକାର’ରେ ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନବଭାରତ, ଚତୁରଙ୍ଗ, ଝଙ୍କାର, ଶତାଦୀ, ନଗନ, ଆଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ଲେଖାମାନ ପ୍ରାୟ ତିରିଶବର୍ଷକାଳ ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା । ତହିଁରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଚିକିଲି ଗଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ‘ଜୀବନଚିନ୍ତା’ କ୍ଷୁଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରକେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ M A ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇତ୍ୟାଦି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ତହିଁର ଅଂଶ I. A., B. A. ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାଠ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ଛିରେଜା ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଆତ୍ମଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଛିରେଜା ମାସିକ ପତ୍ର ‘Prabuddha Bharata’, ‘Vedanta Keshari’, ‘Modern-Review’, ‘Educational India’ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଛତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ବିଖ୍ୟାତ Triveni ମାସିକ ପତ୍ରରେ ଭାରତର ସବୁଭାଷାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ତହିଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ନଥିବା ଦେଖି କପିଳେଶ୍ବର ସେହି ପତ୍ରିକାରେ “Beginnings of Oriya”, “Two Lyrics of Modern Oriya Literature” ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ତିରିଶବର୍ଷ କାଳ ଏହି ଲେଖାସବୁ ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । Prabuddha Bharataରେ “Vedanta and World Peace”, “Spiritual basis of Ramayan”, “The Quest of Godhead”, Vedanta Keshariରେ “The four stages of life, Types and ways of devotion”, ଶିକ୍ଷା ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ଇତିହାସ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ

ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଧର୍ମରତ୍ନାବଳୀ’, ଈରେଜ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରରେ Bhavabhuti on Sanatana Dharma ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ସେସବୁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଂରେଜ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତା । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତା । ଏହାହିଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ହୁଅନ୍ତା । ତାଙ୍କର ଦାୟାଦମାନଙ୍କର ଏହା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଇଚ୍ଛାପୁର ରହଣିଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ତଥା ନବଉତ୍ଥଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗଯତା, ଉଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିଲେ । ଇଚ୍ଛାପୁର, ସୋମପେଷ ଉଦ୍ୟାନଖଣ୍ଡ, ଜଳନ୍ତର, ବାରୁଆ ତରଳା, ମଞ୍ଜୁଷା, ଟିକିଲି ତଥା ପାରଳାରେ ସେ ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓଡ଼ିଆ ସଭା ସ୍ଥାପନା କରି ଟିକିଲିର ‘ଗଣା’ ପତ୍ରିକା ସହିତ ସହଯୋଗକରି ଜଳନ୍ତର ଜନଗଣନା ସମିଳନୀ, ପାଲ୍‌କୋଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ସମିଳନୀ, ଦକ୍ଷିଣଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ସମିଳନୀ କରାଇ ଏହି କର୍ମ ପ୍ରବାହକୁ କ୍ଷିପ୍ର କରାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆହୁ, ମହାଶୂର, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦେଶମାନ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତେଲଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼ି, ମାଲୟାଲମ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଉତ୍କଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉଷା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା । ହଠାତ୍ ଏହି ତାଲିକାରୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷାକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଆସିଲା । ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଋପରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏହି ଆଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୃତ୍ୟୁଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ପରମର୍ଶକ୍ରମେ ଖଲ୍‌କୋଟ ଗଜବାହାଦୁର ସ୍ଵର୍ଗତ ରମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଜ ଦେଓ, ସୁରଙ୍ଗୀରଜା ସ୍ଵର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ, ଡାକ୍ତର R.M. Patra ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ Deputation ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ଯାଇ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମସାମୀ ରେଡ଼ିଆର ଓ ଶିଆମନ୍ତୀ ମାଧବ ମେନନ୍‌ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକରି ଏକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ସ୍ଵାରକ-ପତ୍ର ଦେବାରେ ଏହି ଆଦେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା । ଏହା ମୂଳରେ କପିଳେଶ୍ଵରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ସେହି ସ୍ଵାରକପତ୍ର ପ୍ରଣୟନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । Philip-duff Committee, Odonal Committee, Wanchoo Committee ଓ ଶେଷରେ States reorganisation ଇତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ

ଜାଗରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଭମୟ । ଏହିପରି ଭବରେ ମାତୃହିତୈଷଣୀରେ ସେ ସ୍ବନାମଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

୧୯୫୦ରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଶିକ୍ଷାବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାବିଭାଗ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ଓ ବିଶାଖପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାରେ କପିଳେଶ୍ବର ଦକ୍ଷିଣରୁ ବଦଳି ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନରସିଂହ ଦାସ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭବରେ ଆସିଲେ । ଠିକ୍ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ନାରସେନାପେଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଭବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ସେଠାରେ ବହୁ ସଭା ସମିତିରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ସ୍ବଳୟ ଯଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆହେଁ, ହଳ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ବୟଂ ସ୍ଥାପନକରି ଦୁଇ ପତଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦେଶ ତଥା ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାରେ ବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ପୁର ଆସି ସେ ଜଗତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ବସୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ତାରିଣୀ ସଂସ୍କୃତି ପୀଠ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଜଗତ ଗବେଷଣା ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକା ପ୍ରକାଶ କରି ସମ୍ମିଳନା କରାଇ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସେତେବେଳର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ମହାନ୍ ଲେଖକ T. M. P. Mahadevan ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲଭ କରିପାରିଥିଲେ । 'ବସୁ ପ୍ରତ୍ତିୟା', 'ରଘବ ଯାଦବୀୟ', 'ମୁକ୍ତାନାଟିକା' ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣେତା, ମହାନ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ଯାଜ୍ଞିକ ତଥା ଧର୍ମ ସମ୍ମାପକ ବସୁପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଜୀବନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା 'ବସୁସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଠାରୁ ସେ ବୁଗୁଡ଼ା ଜନତା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭବରେ ବଦଳି ହେଲେ । ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ ସେ ବୁଝଗିରି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ବିରଞ୍ଚନାରଘଣ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ବହୁଧର୍ମ ସମନ୍ୱିତ ଓ ବହୁ ଆରାଧ୍ୟକ ସମ୍ପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝଗୋଲର ଗବେଷଣା ସଙ୍ଗେ କଳାପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣରେ କୋଣାର୍କ ଅବସାନ ଉତ୍ତର ଦ୍ବିଗନ୍ଧ ଅକ୍ଷେତ୍ର ବିରଞ୍ଚନାରଘଣ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ—ବିରଞ୍ଚନାରଘଣ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ବୟଂର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ବୁଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ସ୍ବରୂପ ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏଥିକୁ ଏକସହସ୍ର ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନାର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, କୃଷିସିଂହ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜାମର ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଗଞ୍ଜାମର ସେତେବେଳର ପଣ୍ଡିତ, ସାହିତ୍ୟିକ, ନାଟ୍ୟକବି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୁରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ

ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବାହାରେ ଏପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱନାମକର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମାନ୍ୟଗଣ ସାହିତ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତି-ରଥାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ‘ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ’ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମ୍ମାନିତ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଜନସମୂହର ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଜନତା ହାଇସ୍କୁଲର ସହଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ପରବର୍ଷ ପୋଲସଗଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ସେହିପରି ଖ୍ୟାତିମନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଉପାଦେୟ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନଠାରୁ ଗଙ୍ଗାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହି ସମ୍ମେଳନରେ ବୁଗୁଡ଼ା ‘ଶ୍ରୀକରନଗର’ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଘୁମୁସର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରୀକରଭଞ୍ଜଙ୍କ କାରି ଘୋଷଣା କରି ଆସୁଛି । ବୁଗୁଡ଼ା ରହଣିବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କୃତିତ୍ୱଲଗି କପିଳେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର (State Award) ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବୁଗୁଡ଼ାଠାରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ନବପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଦେଓ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରେଣିବର୍ଷ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାର ପୂର୍ବପରି ଜାବତ ରହିଥିଲା । ଆଉ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ‘ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ’ ସେ କୋଦଳା (ଯଦୁମଣିନଗର)ଠାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଋତୁଉତ୍ସବ ଓ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କରିପାରିଥିଲା । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଉମାଚରଣ ଦାସଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଏକ ଉପାଦେୟ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ତୁ ପ୍ରାହରଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୀବନୀ, କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୀବନୀ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଲେଖାମାନ ତହିଁରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଆରମ୍ଭରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତଚୋଲ ତଥା ପଣ୍ଡିତବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସମକ୍ଷେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କପିଳେଶ୍ୱର ସେତେବେଳର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟସିଂହ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକପତ୍ର

ଦେଖିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଭାସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ । ଖଲ୍ଲିକୋଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ତାଙ୍କ ପରିଗଳନାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

କପିଳେଶ୍ଵର ଦାସଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ର ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ ସଂପାଦନା ଓ ପ୍ରକାଶ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ର ଅନ୍ୟବିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନର ମୁଖପତ୍ର ରୂପେ ‘ପ୍ରସରମେବ ଜୟତେ’ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ବର୍ଷେକାଳ ପ୍ରଗତି ଅଧ୍ୟବସାୟ କ୍ରମେ ଏପରିକି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚାତରେ ଚଳାଇଥିଲେ । ଏଥିରେ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ସହ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ, ସମୀକ୍ଷା ଓ ସମୀକ୍ଷକ, ଇଂରେଜୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆକୁ ଇଂରାଜୀ, ଉତ୍କଳ ତଥା ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଂଶମାନ ଅନୁବାଦ, ସାଧାରଣ ବଳିଷ୍ଠ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମେତ ସଂପାଦକୀୟ ଇଂରେଜୀରେ—Modern Review ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଅନୁବାଦ ଅଂଶ ଓ ସଂପାଦକୀୟ କପିଳେଶ୍ଵରଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ ।

କପିଳେଶ୍ଵର ଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ବାଗୀ । ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଚନାୟ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତଥା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଟିକିଲି ଗଢା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବର୍ମା ଏହାର ଏକ କଳ୍ପନିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ବହୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ତଥା ବେହୁଲ ଯସ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କଳ ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଯଶ ଲାଭ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଛତ୍ରଛତ୍ରୀ ତଥା ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ । ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନ ତଥା ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଖଦା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଦାସ, କୁମାରୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । କବିଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ରଘୁଗୁରୁ ତଦାୟ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ରଘୁଗୁରୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବହୁ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ସର୍ଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସଂଶୋଧନ ଓ ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧରେ ତିରିଶି ପ୍ରଷା ବ୍ୟାପୀ ମୌଳିକ ଆଲୋଚନା ଲେଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

କପିଳେଶ୍ବର ତାଙ୍କର ପରମର୍ଶ, ଉପଦେଶ ଓ ଉପାଦେୟ ବିନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାନ୍ତା । ଏହି ମୁଖବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସ୍ବର୍ଗତ ବିଚ୍ଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ “କଳିଙ୍ଗ ଭରଣ”ରେ ସେ (କପିଳେଶ୍ବର) ଏକାଧିକ ଥର ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ, କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଯଦୁପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ବାରା ସେ ଅଜିନହିତ ତଥା ସମର୍ଥନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାବୋର୍ଡ଼, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ବହୁକାଳ ପଞ୍ଚାକ୍ଷକ, ନିଷ୍ପାକ୍ଷକ, ସମୀକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି ରହି ଖ୍ୟାତିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅବକାଶରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ ବିଶାଖପାଟଣା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂରସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପ୍ରକାଶିତ ବିରଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘କୌଟଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର’ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶିତ ବିରଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ନେପୋଲିୟନ’ର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୀକ୍ଷକ ଥିଲେ । ଭରତର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ Dr. Radhakrishnanଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲଭ କରିଥିଲେ । ରଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନବେଳେ ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତେଲୁଗୁ କବି ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚିଲକମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହମ୍ବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଛୁତ୍ର ଜୀବନରୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଲଭ କରିଥିଲେ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ମଞ୍ଜୁଷା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ବିଜ୍ଞାନାକ୍ଷର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦାବୀକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲେ । ସ୍ବର୍ଗତ ଶଶୀଭୂଷଣ ଚଥଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଦୈନିକ ଆଶା, New Orissa, Vaitarani ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ସମୟର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଜଗୋପାଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ନିଖୁଳ ଉତ୍କଳ ଛୁତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା । ସୁଲୁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ହେଉ ତଥା ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସରସ ପୁରର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ ଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ଚଳନ୍ତଶକ୍ତିହୀନ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ।

ଏହି ମହାନ ପ୍ରବାଦପୁରୁଷଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ତା ୦୫-୦୩-୧୯୯୦ ରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ।

ରଚନା ଓ ପ୍ରକାଶନ କାଳ

ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରା : ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୫୨

ସଜ୍ଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବର୍ମା, ଟିକିଲି (ସ୍ତ୍ରୀକାହ୍ନୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲା)

ସୂଚୀ	ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା	ପ୍ରକାଶନ କାଳ
------	------------------	-------------

ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ

୧) ଅସାମର ଆହ୍ୱାନ

୨) କଳାର ସ୍ୱରୂପ

୩) ଜୀବନ ଉପାସନା

୪) ମିଳନ ମଣ୍ଡପ

୫) ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମର ସହକାର, ୨୩ ଭାଗ/୧୧ ସଂଖ୍ୟା ପାଲ୍‌ଗୁନ, ୧୩୫୭

ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ

୬) ଉର୍ମିଳା

୭) ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ ?

୮) ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା

୯) ଉଠ-ମା !

୧୦) ପଥ କାହିଁ ?

ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ

୧୧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (୧ମ ଭାଗ) ସହକାର, ୧୯/୫ ଭଦ୍ରବ,

୧୨) ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (୨ୟ ଭାଗ) ସହକାର

୧୩) ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ସହକାର, ୨୧/୮ମ ଓ ମାର୍ଗଶିରା
୯ମ ଭାଗ

୧୪) ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମାଳନ

୧୫) ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ବିଭବ

ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ପଦ୍ମପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କାଳ

ଇତିହାସ ଓ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ

- ୧୬) ଅଗତ ଭରତ ସହକାର, ୧୨/୮ ମାର୍ଗଶୀର, ୧୩୩୯
 ୧୭) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଜନୀତି ଓ ଆଧୁନିକ ସହକାର, ୨୧/୧୧ ଫାଲ୍‌ଗୁନ, ୧୩୪୮
 ଭରତ
 ୧୮) ଗୁର୍କାକ ସହକାର, ୨୪/୨ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୫୦
 ୧୯) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମନୀତି ଚତୁରଙ୍ଗ, ୨ୟ ବର୍ଷ/୫ମ ସଖ୍ୟା
 ୨୦) ରସେଶ୍ୱର

କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ •

- ୧) ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଝଙ୍କାର, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ, ୭ମ ସଖ୍ୟା ୧୯୫୩-୫୪
 ୨) ସସୀମ ଓ ଅସୀମ ସହକାର, ୨୨/୭ମ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ,
 ୮ମ ସଖ୍ୟା ମାର୍ଗଶୀର, ୧୩୪୯
 ୩) ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସହକାର, ୧୯/୪ ଶ୍ରାବଣ, ୧୩୪୫
 ୪) ସ୍ନେହର ସେତୁବନ୍ଧ ସହକାର, ୨୪/୩ ଆଷାଢ଼, ୧୩୫୦
 ୫) ବିପ୍ଳବ ସହକାର, ୧୨/୩ ଆଷାଢ଼, ୧୩୩୮
 ୬) ସଂସାର ସହକାର, ୧୨/୫ ଭଦ୍ର, ୧୩୩୮
 ୭) ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଝଙ୍କାର, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ/୧୦ମ ସଖ୍ୟା ୧୯୫୩-୫୪
 ୮) ଉପନିଷଦ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଝଙ୍କାର, ୫/୧୦ମ ଜାନୁୟାରୀ-୧୯୫୨
 ୯) ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ନବଭରତ, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ/୬ଷ୍ଠ ସଖ୍ୟା ୧୩୪୭ ସାଲ
 ୧୦) ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଝଙ୍କାର, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ/୪ର୍ଥ ସଖ୍ୟା ଜୁଲାଇ, ୧୯୫୩
 ୧୧) ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାର ସହକାର ୨୨/୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଆଷାଢ଼/ଶ୍ରାବଣ,
 ପୁନର୍ଗଠନ ୧୩୪୮
 ୧୨) କାବ୍ୟ ଓ ନାଟି ନବଭରତ ମିଥୁନ, ୧୩୪୯

• ଯଦିଓ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପରସ୍ପର 'ଜୀବନ-ଚିନ୍ତା' ସଂକଳିତ ତଥାପି ପୁନରବୃତ୍ତିକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସୂଚୀ

ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା

ପ୍ରକାଶନ କାଳ

- ୧୩) ଇତିହାସର ଆର୍ଥିକ ନବଭାରତ, ୭ମ ବର୍ଷ/୧ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଥୁନ, ୧୩୪୮
ଅନୁଶୀଳନ
- ୧୪) ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଙ୍କେତିକ ସହକାର, ୨୨/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୪୮
- ୧୫) ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହକାର, ୨୩/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୪୯
- ୧୬ ବିଶାଖପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ନବଭାରତ ୨୦/୨ ଜୁନ, ୧୨୪୬
- ୧୭) ହନୁମାନ କବିତାକୁଳ କବିତା ସହକାର, ୨୦/୨ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୪୭
- ୧୮) ଗୋବିନ୍ଦ ଗୟାଳୁଙ୍କ କବିତା ସହକାର, ୨୦/୧୧ ଫାଲଗୁନ, ୧୩୪୭
- ୧୯) ଇଚ୍ଛାପୁର କବି ସମ୍ମିଳନ ସହକାର, ୧୩/୧୧ ଫାଲଗୁନ, ୧୩୪୦
- ୨୦) ଭରଗୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହକାର, ୨୨/୯-୧୦ ପୌଷ, ମାଘ,
ପରିଷଦ—୧ମ ଭାଗ ୧୩୪୯
ଭରଗୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହକାର, ୨୨/୧୧-୧୨ ଫାଲଗୁନ-ଚୈତ୍ର
ପରିଷଦ—୨ୟ ଭାଗ ୧୩୪୯
- ୨୧) ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା ସହକାର, ୨୧/୭ କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୪୮
- ୨୨) ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସହକାର, ୨୨/୭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୪୮
- ୨୩) ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସହକାର, ୧୯/୭ କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୪୭
କେତୋଟି ଅଭବ
- ୨୪) ବସୁ ପ୍ରହରଜ ସ୍ମରଣିକା (ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗ ୧୯୭୧
ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଫାଶୀ)
- ୨୫) କବିବର ସ୍ମୃତି ସହକାର, ୨୪/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୫୦

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ

(ସକଳନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ)

- ୧) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୧ମ) ସହକାର, ୧୧/୫ ଭଦ୍ର, ୧୩୩୭
- ୨) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୨ୟ) ସହକାର, ୧୧/୮ କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୩୮
- ୩) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୩ୟ) ସହକାର, ୧୧/୧୧ ଫାଲଗୁନ, ୧୩୩୮
- ୪) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୪ର୍ଥ) ସହକାର, ୧୨/୨ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୩୮
- ୫) ଇତିହାସ ଉପରେ ନୌଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସହକାର, ୧୧/୩ ଆଷାଢ଼, ୧୩୩୭
- ୬) କବିତା ହନୁମାନ ଗୟାଳୁଙ୍କ ଓ ସହକାର, ୧୯/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୪୫
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୟାଳୁ

ରଚନା ଓ ପ୍ରକାଶନ କାଳ

ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରା : ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୫୨

ସଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବର୍ମା, ଟିକିଲି (ସ୍ଥାପକାବଳମ୍ବିକା)

ସୂଚୀ	ପ୍ରକାଶିତ ପଞ୍ଜିକା	ପ୍ରକାଶନ କାଳ
------	------------------	-------------

ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ

୧) ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ		
୨) କଳାର ସ୍ୱରୂପ		
୩) ଜୀବନ ଉପାସନା		
୪) ମିଳନ ମଣ୍ଡପ		
୫) ସ୍ୱସ୍ୱତି ଓ ସମର	ସହକାର, ୨୩ ଭାଗ/୧୧ ସଂଖ୍ୟା	ଫାଲ୍‌ଗୁନ, ୧୩୫୩

ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ

୬) ଜର୍ମିକା	
୭) ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ ?	
୮) ଭଞ୍ଜପୀଠ	
୯) ଉଠ-ମା !	
୧୦) ପଥ କାହିଁ ?	

ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ

୧୧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (୧ମ ଭାଗ)	ସହକାର, ୧୯/୫	ଭଦ୍ର, ୧୩୫୫
୧୨) ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ (୨ୟ ଭାଗ)	ସହକାର	
୧୩) ସ୍ୱସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ	ସହକାର, ୨୧/୮ମ ଓ ୯ମ ଭାଗ	ମାର୍ଗଶୀର-ପୌଷ ୧୩୫୮
୧୪) ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଭ୍ୟପାଳନ		
୧୫) ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ବିଭବ		

ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକାଶିତ ପଞ୍ଚପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କାଳ

ଇତିହାସ ଓ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ

- ୧୬) ଅଗତ ଭରତ ସହକାର, ୧୨/୮ ମାର୍ଗଶୀର, ୧୩୩୯
 ୧୭) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ଆଧୁନିକ ସହକାର, ୨୧/୧୧ ଫାଲ୍‌ଗୁନ, ୧୩୪୮
 ଭରତ
 ୧୮) ଶୂନ୍ୟ ସହକାର, ୨୪/୨ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୫୦
 ୧୯) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମନୀତି ଚତୁରଙ୍ଗ, ୨ୟ ବର୍ଷ/୫ମ ସଂଖ୍ୟା
 ୨୦) ରସେଶ୍ୱର

କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ •

- ୧) ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଝଙ୍କାର, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ, ୬ମ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୫୩-୫୪
 ୨) ସସୀମ ଓ ଅସୀମ ସହକାର, ୨୨/୬ମ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ,
 ୮ମ ସଂଖ୍ୟା ମାର୍ଗଶୀର, ୧୩୪୯
 ୩) ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ସହକାର, ୧୯/୪ ଶ୍ରାବଣ, ୧୩୪୫
 ୪) ସ୍ୱେଦର ସେତୁବନ୍ଧ ସହକାର, ୨୪/୩ ଆଷାଢ଼, ୧୩୫୦
 ୫) ବିପ୍ଳବ ସହକାର, ୧୨/୩ ଆଷାଢ଼, ୧୩୩୮
 ୬) ସଂସାର ସହକାର, ୧୨/୫ ଭଦ୍ରବ, ୧୩୩୮
 ୭) ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଝଙ୍କାର, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ/୧୦ମ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୫୩-୫୪
 ୮) ଉପନିଷଦ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଝଙ୍କାର, ୫/୧୦ମ ଜାନୁୟାରୀ-୧୯୫୨
 ୯) ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ନବଭାରତ, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ/୬ଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ୧୩୪୭ ସାଲ
 ୧୦) ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଝଙ୍କାର, ୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ/୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଜୁଲାଇ, ୧୯୫୩
 ୧୧) ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାର ସହକାର ୨୨/୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଆଷାଢ଼/ଶ୍ରାବଣ,
 ପୁନର୍ଗଠନ ୧୩୪୮
 ୧୨) କାବ୍ୟ ଓ ନୀତି ନବଭାରତ ମିଥୁନ, ୧୩୪୯

• ଯଦିଓ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପରସ୍ପର 'ଜୀବନ-ଚିନ୍ତା' ସଂକଳିତ ତଥାପି ପୁନଃପ୍ରଚ୍ଛେଦିତ ଏଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସୂଚୀ

ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା

ପ୍ରକାଶନ କାଳ

- ୧୩) ଇତିହାସର ଆର୍ଥିକ ନବଭରତ, ୭ମ ବର୍ଷ/୧ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଥୁନ, ୧୩୪୮
ଅନୁଶୀଳନ
- ୧୪) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଙ୍କେତିତ ସହକାର, ୨୨/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୪୮
- ୧୫) ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହକାର, ୨୩/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୪୯
- ୧୬ ବିଶାଖପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ନବଭରତ ୨୦/୨ ଜୁନ, ୧୨୪୭
- ୧୭) ହନୁମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ର କବିତା ସହକାର, ୨୦/୨ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୪୭
- ୧୮) ଗୋବିନ୍ଦ ଗୟାଳୁଙ୍କ କବିତା ସହକାର, ୨୦/୧୧ ଫାଲଗୁନ, ୧୩୪୭
- ୧୯) ଇଚ୍ଛାପୁର କବି ସମ୍ମିଳନୀ ସହକାର, ୧୩/୧୧ ଫାଲଗୁନ, ୧୩୪୦
- ୨୦) ଭରତୀୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହକାର, ୨୨/୯-୧୦ ପୌଷ, ମାଘ,
ପରିଷଦ—୧ମ ଭାଗ ୧୩୪୯
ଭରତୀୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହକାର, ୨୨/୧୧-୧୨ ଫାଲଗୁନ-ଚୈତ୍ର
ପରିଷଦ—୨ୟ ଭାଗ ୧୩୪୯
- ୨୧) ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା ସହକାର, ୨୧/୭ କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୪୮
- ୨୨) ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସହକାର, ୨୨/୭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୪୮
- ୨୩) ଆଧୁନିକ ଭଜନ ସାହିତ୍ୟର ସହକାର, ୧୯/୭ କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୪୭
କେତୋଟି ଅଭବ
- ୨୪) ବସୁ ପ୍ରହରଜ ସ୍ମରଣିକା (ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗ ୧୯୭୧
ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଫାଶୀ)
- ୨୫) କବିବର ସ୍ମୃତି ସହକାର, ୨୪/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୫୦

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ

(ସଂକଳନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ)

- ୧) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୧ମ) ସହକାର, ୧୧/୫ ଭଦ୍ର, ୧୩୩୭
- ୨) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୨ୟ) ସହକାର, ୧୧/୮ କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୩୮
- ୩) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୩ୟ) ସହକାର, ୧୧/୧୧ ଫାଲଗୁନ, ୧୩୩୮
- ୪) ଭରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା (୪ର୍ଥ) ସହକାର, ୧୨/୨ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ୧୩୩୮
- ୫) ଇତିହାସ ଉପରେ ନୌଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସହକାର, ୧୧/୩ ଆଷାଢ଼, ୧୩୩୭
- ୬) କବିଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ଗୟାଳୁଙ୍କ ଓ ସହକାର, ୧୯/୧ ବୈଶାଖ, ୧୩୪୫
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୟାଳୁଙ୍କ

ପୃଷ୍ଠା	ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା	ପ୍ରକାଶନ କାଳ
୭) ମୁଖବନ୍ଧ ଉପଗ୍ରହ ଗ୍ରହାବଳୀ)	ଉପଗ୍ରହ ସୂଚି କୁଟୀର, ବ୍ରାହ୍ମଣଗୁରୁ, ଗଞ୍ଜାମ	୨୦.୧.୧୯୭୭
୮) ମୁଖବନ୍ଧ (ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ଶିଳାପ୍ରସାର ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା)	ଶିଳାପ୍ରସାର, ୧୯୭୨	୩୧-୧୨-୧୯୭୧
୯) ସ୍ମରଣେ (ଦାନବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ)	ଦୈନିକ ଆଶା	୨୯-୩-୧୯୮୩
୧୦) ସ୍ମରଣେ 'ଉଚିତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ବାଷ୍ପିକା ଉପଲକ୍ଷେ)	ସ୍ମରଣିକା, ଚିକିତି	୧୯୭୮
୧୧) ପଣ୍ଡିତ ଗଣେଶ୍ୱର ରଥ ବାଚସ୍ପତି (ଦ୍ୱାଦଶାହ ଉପଲକ୍ଷେ)	ସମାଜ, କଟକ	୧୧-୧-୮୪

ଝିରେକୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ

- 1) Types and ways of Vedanta Vol. 26 Feb, 1940
Keshari Devotion
- 2) The Quest of Godhead -do- Vol. 27 Jan, 1941
- 3) Causality and continuity -do- Vol. 29 March, 1943
- 4) The four stages of Man -do- Vol. 30 May, 1943
- 5) The finite and infinite -do- Vol. 30 July, 1943
- 6) Religion in Practice -do- Vol. 32 April, 1946
- 7) The spiritual basis Prabuddha Bharata July, 1935
of Ramayana Part-I Vol. 40
- 8) The spiritual basis -do- Vol. 40 Aug, 1935
of Ramayana Part-II
- 9) Fundamental Problems
of Life -do- Vol. XLI Nov, 1939
- 10) From Nature to God -do- Vol. 45 Nov, 1940

ସୂଚୀ	ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା	ପ୍ରକାଶନ କାଳ
11) A glance at our past	-do- Vol. XLVI Oct. 1941	
12) Vedanta & World Peace	-do- Vol. XLVI Dec. 1941	
13) Where all contradictions harmonise	-do- Vol. 47 Jan. 1942	
14) War in ancient India	-do- Vol. 51 Mar. 1946	
15) Two Modern Lyrics	Triveni, Vol. XIV, Jan March, No-1 1942	
16) Labour Legislation in ancient India	Modern Review, Aug. 1940 Vol. LXVII, No. 2	
17) Bhavabhuti on Sanatana Dharma	Dharmarajya	X X

ପତ୍ରିକା ସଂପାଦକ : ଚନ୍ଦ୍ରକଳା (ଗଞ୍ଜାମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମେଳନର ମୁଖପତ୍ର)
ଚିନ୍ତାମଣିଶୋଭା, ଗଞ୍ଜାମ

୧ମ ବର୍ଷ, ୧ମ ସଂଖ୍ୟା ଜୁଲାଇ, ୧୯୬୮ ସଂପାଦକାୟ-
ପ୍ରବନ୍ଧ - କ) ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆଦର୍ଶ
ଖ) ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି,
ଅନୁବାଦ, ସମୀକ୍ଷକ

୧ମ ବର୍ଷ, ୨ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୬୮ ସଂପାଦକାୟ-
ପ୍ରବନ୍ଧ—କ) ଲୋକହିତ
ଖ) ଆମଧର୍ମ
ଅନୁବାଦ ଓ ସମୀକ୍ଷକ

୧ମ ବର୍ଷ, ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୧୯୬୮ ସଂପାଦକାୟ-
ପ୍ରବନ୍ଧ - କ) ଶୂନ୍ୟତା
ଖ) ପ୍ରାଚୀନ ଆଧୁନିକ
ଅନୁବାଦ, ସମୀକ୍ଷକ

(ପ)

ସୂଚୀ	ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା	ପ୍ରକାଶନ କାଳ
୧ମ ବର୍ଷ, ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୭୮	ସମ୍ପାଦକାୟ- ପ୍ରବନ୍ଧ—ଦୁର୍ଗାଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଅନୁବାଦ, ସମାଗୁର	
୧ମ ବର୍ଷ, ୫ମ ସଂଖ୍ୟା ନଭେମ୍ବର, ୧୯୭୮	ସମ୍ପାଦକାୟ- ପ୍ରବନ୍ଧ—କ) ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖ) ଇତିହାସରେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦ, ସମାଗୁର	
୧ମ ବର୍ଷ ୬ଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୭୮	ସମ୍ପାଦକାୟ- ପ୍ରବନ୍ଧ—କ) ତରୁଣ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଖ) ସାହିତ୍ୟ ଓ ରଜନୀତି ଅନୁବାଦ ଓ ସମାଗୁର	
୧ମ ବର୍ଷ, ୭ମ/୮ମ ଜାନୁଆରୀ/ଫେବୃଆରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୭୯	ସମ୍ପାଦକାୟ ପ୍ରବନ୍ଧ—କ) ରତ୍ନ ପରିଜ୍ଞମା ଖ) ସମନ୍ୱୟ ଅନୁବାଦ, ସମାଗୁର	
୧ମ ବର୍ଷ, ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଜୁଲାଇ, ୧୯୭୯ ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପାଦକାୟ- ପ୍ରବନ୍ଧ—କ) ପ୍ରଗତି ଓ ପରମ୍ପରା ଖ) ସାମ୍ୟବାଦ ଅନୁବାଦ, ସମାଗୁର	
୧ମ ବର୍ଷ, ୧୧ଶ ଓ ୧୨ଶ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୭୯	ସମ୍ପାଦକାୟ- ପ୍ରବନ୍ଧ—ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅନୁବାଦ, ସମାଗୁର	

ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣର ଅବତରଣିକା

ଏକଥା ଆଶା ହିଁ ନଥିଲା ଯେ, କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗ (ଖ୍ରୀ: ୧୯୯୭) ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ବୋଧହୁଏ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁହଁଲେ । ଯଥା ସମୟରେ ବହିଟି ବଜାରକୁ ବିଦାୟ ଦେନିଛି । ଏଥିରୁ ଏତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାହକତାର ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ପଡ଼ିନାହିଁ । ବହିଟି ଯଥାର୍ଥରେ ତା'ର ଗ୍ରାହକ ଖୋଜି ପାଇଛି । କପିଳେଶ୍ୱର-ପ୍ରବନ୍ଧ-ପ୍ରେମୀ ପାଠକଗଣ ବହିଟିକୁ ଲେଡ଼ିଛନ୍ତି । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ପାଠକବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 'ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ'କୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣୁଛନ୍ତି ।

ଏ କଥା ସର୍ବବାଦାସମ୍ମତ ଯେ ଜନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୃଢ଼ତା ଦଶକ ପରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଭୂଯୋଗିକାଣ ଦିଗରେ ଯତ୍ନପରେନାହିଁ ପ୍ରୟାସ ଜାଣିଗୁଣୁ ଫଳବତୀ ହୋଇଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ । କଠିନ ଓ ନିରସ, ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହକୁ ସାହିତ୍ୟର ସରସ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୃତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିଶେଷତ୍ୱ । ପ୍ରାତ୍ୟ ଓ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନାୟାସରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଦ୍ରୁତି ବିରୂପି ଆଦୌ ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ମତ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ନାହିଁ ।

ଏ ମଧ୍ୟରେ କପିଳେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତିସ୍ପଦ ତରଫରୁ ଓ ମଦ୍‌କର୍ତ୍ତୃକ ହକଳିତ କପିଳେଶ୍ୱର ରଚନାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ (ଖ୍ରୀ: ୧୯୯୯) ଓ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହକଳନ 'REFLECTIONS' (୧୯୯୯), ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟକୁ ଲେକାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଞ୍ଜ ତନ୍ତ୍ରଶେଖର ରଥ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାନ ଯୋଗ୍ୟ । "Kapileswar Das is a name to be remembered in Odia literature for the unforgettable essays like 'The call of infinity' and the sublimity and profundity of their content. But his equally powerful Essays in

English open up an extradimension to Kapileswar's genius as a thinker, a scholar and a writer par excellence."

ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା ଏହି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସର୍ବେ ଏ ଯାବତ୍ ଏହି କୃତବିଦ୍ୟା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପଡ଼ିରହିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 'ସହକାର' ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା "ଇତିହାସ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ" ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ କଲ୍ୟାଣୀୟା ଅଧ୍ୟାପିକା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ପ୍ରହାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷଭାଗରେ ସଂକଳିତ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ । ସେହିପରି ସହକାର, ୧୯୩୩, ଆଷାଢ଼ ୧୩୩୭ ସାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ "ଇତିହାସ ଉପରେ ନୌଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ" 'ଶୀର୍ଷକ' ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ସଂଗ୍ରହୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । କ୍ଷୋଭର କଥା ଯେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ନାମ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୁଣା ସହକାର' ପତ୍ରିକାର ସୂଚୀପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଲ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କୌଣସି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପାଠକଙ୍କ ହାତ ସଫେର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି । ତଥାପି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁ ଛୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ ।

କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ବହୁ ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍-ଗୁପ୍ତ ପାଠକ ଓ ଶିଷ୍ୟଗଣ ବହିଟିର ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏବେ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ରସ୍ବୟଂ ତରଫରୁ କପିଳେଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ଦାସ ଓ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ୍ବର ଦାସ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ବହିଟିର ପ୍ରକାଶନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି; ସଂକଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରିୟତ୍ବର ରୁଚିଶୀଳ କର୍ମା ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଢ଼ୀ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବି ଗ୍ରହଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପୂର୍ବପରି ସୁଧାବୃନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସହାନୁଭୂତି ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ନବବର୍ଷ - ୨୦୦୧

ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ

୧-୧-୨୦୦୧

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

କ) ସକଳନ ସପକ୍ଷରେ	ଅ-ଘ
ଖ) ଅଗ୍ରଲେଖ	ଡ-କ
ଗ) ଆତ୍ମଚରିତ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମକଥନ	ଝ-ଡ
ଘ) ରଚନା ଓ ପ୍ରକାଶନ କାଳ	ଅ-ଫ
ଙ) ଜୀବନ ପ୍ରବାହ	୧
ଚ) ସସୀମ ଓ ଅସୀମ	୧୦
ଞ) ଆତ୍ମସମର୍ପଣ	୧୭
ଟ) ସ୍ୱେଦର ସେତୁବନ୍ଧ	୨୪
ଠ) ବିପ୍ଳବ	୨୯
ଡ) ସଂସାର	୩୬
ଢ) ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି	୪୫
ଢ) ଉପନିଷଦ୍ରେ ଶିକ୍ଷା	୫୭
ଢ) ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା	୬୪
୧୦) ସାମାଜିକ ଇତିହାସ	୭୧
୧୧) ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ	୭୭
୧୨) କାବ୍ୟ ଓ ନାଟି	୮୬
୧୩) ଇତିହାସର ଆର୍ଥନାତିକ ଅନୁଶୀଳନ	୯୪
୧୪) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଙ୍କେତିତ୍ୱ	୧୦୨
୧୫) ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ୱାଧିକାର	୧୧୩
୧୬) ବିଶାଖପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା	୧୨୩
୧୭) ହନୁମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତା	୧୩୪
୧୮) ଗୋବିନ୍ଦ ରଘୁରାୟଙ୍କ କବିତା	୧୪୫
୧୯) ଇଚ୍ଛାପୁର କବି ସମ୍ମିଳନ	୧୫୫
୨୦) ଭରତୀୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ (୧ମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ)	୧୬୦
୨୧) ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା	୧୭୪
୨୨) ସାମାଜିକ ଇତିହାସ	୧୭୯
୨୩) ଆଧୁନିକ ଉଚ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭାବ	୧୮୫
୨୪) ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରତ	୧୯୦
୨୫) କବିବର ସ୍ମୃତି	୧୯୮

ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରା : ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ

ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ	୨୦୭
କଳାର ସ୍ଵରୂପ	୨୧୩
ଜୀବନ ଉପାସନା	୨୧୮
ମିଳନ ମଣ୍ଡପ	୨୨୧
ସ୍ଵସ୍ମୃତି ଓ ସମର	୨୨୫
ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ-୧	୨୩୪
ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ-୨	୨୪୦
ସ୍ଵସ୍ମୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ	୨୪୬
ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ରତ୍ନପାଳନ	୨୫୫
ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ବିଭବ	୨୬୧
ଅଗତ. ଭରତ	୨୬୮
ପାଶାତ୍ୟ ରଚନାତି ଓ ଆଧୁନିକ ଭରତ	୨୭୬
ଗୁରାକ	୨୮୪
ପାଶାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଧର୍ମନୀତି	୨୮୯
ରସେଶ୍ଵର	୨୯୮

ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ

ଉର୍ମିକା	୩୦୪
ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ ?	୩୦୮
ଭଞ୍ଜ-ପୀଠ	୩୧୨
ଉଠ...ମା !	୩୧୫
ପଥ କାହିଁ ?	୩୧୯
ଇତିହାସ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ	୩୨୫

ଜୀବନ ପ୍ରବାହ

ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ବହିଯାଉଛି । ଶୌଶବ, ତାରୁଣ୍ୟ, ଯୌବନ, ପ୍ରୌଢ଼ତା, ବାଞ୍ଛକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଜୀବନ ମରଣରେ ଅବସାନ ଲଭୁଛି । ମରଣ ପୁଣି ଅମୃତ ସୋପାନ ହୋଇ ଜୀବନ ଗଢୁଛି । ପ୍ରକୃତିର ଏ ଲଳାୟିତ ଅସରତି ବିକାଶରେ ଜୀବନର ଗତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୁଲୁଛି । ଶୌଶବ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ—ତାରୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଗଠନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ; ସେଥିପାଇଁ ‘ବୋଲି’ ଅଛି —

‘ଯାହା ହୋଇ ନାହିଁ ବାହୁତ କାଳେ

ତାହା ହେବ କି ପାତିଲ ବାଳେ ?’

ଶିଶୁର ଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଯେପରି ଗଣ୍ଠ, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତି ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେପରି ବଳିଷ୍ଠ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ-ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଜାଜୁଲ୍-ମାନ, ଶିକ୍ଷାମାନ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ, ଜଗତପ୍ରତି, ପ୍ରବହମାନ ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ଧାର ପ୍ରତି, ଶିଶୁ ସଦା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ, ବିସ୍ମୃତ ଭାବରେ, ଉନ୍ମୁଖ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସେ ଲଢ଼ିଯିବୋଧ — ବିଷୟ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ, ତା’ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିମତ ଗଠନ ଓ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏ ଗ୍ରହଣ ଓ ଗଠନର ଧାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସାର କ୍ରମେ ଫିଟେ ସତ; ତଥାପି ଶିକ୍ଷାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତାହା ଅନେକ ଦୂର ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଶୌଶବ ଓ ତାରୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ — ଏ କଥା ଅନାଦି କାଳରୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଛି । ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱର ‘ଏ ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେହିଁ ହିନ୍ଦୁଚିନ୍ତା ଅଧୁଷିତ ‘ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ’ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ‘ବର୍ଣ୍ଣ’ରୁ ଗୁରୁ ତାହାର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଗୋଟାଏ ମୋଟାମୋଟି ଧାରଣା କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’ ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ । ଗୁରୁଙ୍କ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା କେବଳ ଗୋଟାଏ କଳନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । କ୍ରମେ ଶିଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଦୁର୍ବଳତା, ତାହାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରି ତାହାର ପଠିତବ୍ୟ ବିଷୟ ତଥା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁରୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି । ଏହିପରି ବିକାଶ-ବାଜ ତାହାର ଜୀବନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ । ସେଥିସଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟର ଏ ଦୌହିକ, ମାନସିକ,

ନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେପରି ନାଗରିକମୁଖୀ ହୋଇ ଧୂସ ସାଧନ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଠୋର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଖାଯାଏ ।

ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା-ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବୋଧ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ସଦାଚରଣ, ଆତ୍ମସମ୍ବଳ, ଶୁଦ୍ଧି, ସଦଗୁଣ, ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିଲା—କାରଣ, ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯଦି ତରୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହରାଏ, ତେବେ ତାହା ପୁଷ୍ପ-ଫଳ ଭଗ୍ନତ ହେବ କିପରି ? କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବୁଝିବାର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବନକୁ ଏଥିଦ୍ଵାରା କ୍ଷୁଣ୍ଠ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାହିଁ ଆଧୁନିକ ବୁଦ୍ଧାମଣାର ଗୋଟାଏ ବିଷମ ଭାଗ । ଆଧୁନିକ ଗଣିତ, ସାହସ, ଭରସା, କର୍ମ-କୁଶଳତା-ସମ୍ପାଦନ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା । କଠୋର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଯାପନରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୁ ଥିଲେ । ଆଶ୍ରମର ଗବାଦି ପଶୁପାଳନ, ଆଶ୍ରମ-ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ସହାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସହଯୋଗ, ଦୈନିକ ହୋମାଦି ପାଇଁ ସମୀଧ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଶିଷ୍ୟର ଦୈନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଉପଯୋଗ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଶିଖିବାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା-ପଦ୍ଧତିରେ ଦିଶେ ନାହିଁ । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଧୋବ ଧାଉଳିଆ ଶ୍ଵତିରେ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ—ବରଂ ତାକୁ ଘୋଷା କରି ପ୍ରଚାରଣା କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷକଳାରେ ଶିଷ୍ୟ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା । ସେଥି-ସଙ୍ଗେ ସମାଜକୁ ଆଲୋକ—ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ କରିବାର ଆଦର୍ଶ ଅଭିଭାବ ଭାବରେ ତାହା ଆଗରେ ଥୁଆ ଯାଉଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ସଙ୍ଗେ ଥିଲା ‘ଦଣ୍ଡ’—ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସାମାଜିକ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ, ଅଭୟ, ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ଓ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ କରିବାର ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରତୀକ ।

ଏ ପୁଷ୍ଟିତ ଚିତ୍ରରେ ଅତୀତର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାଭ କିମ୍ଭୂତ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଥାଇ-ପାରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର କଥା, ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ଵପ୍ନ ବା ସୁଖବୋଧ କଳ୍ପନାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନ ଥିଲା । ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସକଳ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ‘ଗୁରୁକୁଳ’ର ଆହ୍ୱାନ କେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ କାନରେ ବାଜୁଛି । ସରଳ ଜୀବନ, ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂମିକା, ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ତରୁ-ଲତା ପତ୍ରପୁଷ୍ପର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର, ଶୀତଳ ନିର୍ଝରର କୁକୁନାଦ ଘେନି ଆଜି ମଧ୍ୟ ‘ତପୋବନ ଶ୍ରୀ’ ଯୁଗ ଯୁଗର ଭେଦ ନ ମାନି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାଉଛି । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା

ପଦ୍ମରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ନୈତିକ ବଳରେ ନିଃସାରଣ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱପ୍ନ, କର୍ମସାଧନତା, ଯାଦୃକ ଅନୁକରଣ, ଗୌଣ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ତପୋବନର ସିନ୍ଧୁ ପୁଷ୍ପମା ତଥା ଶାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ମୃତି-ଆକର୍ଷଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟି ପାରୁନାହିଁ ।

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷା ଶେଷହୁଏ । ଗୁରୁ-ପାଦରେ ବିନୀତ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ପ୍ରଣତି ଡାଳି, ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଆଶିଷ ଓ ଉଦ୍‌ଘୋଷନାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ, ସେ ଘରକୁ ବାହୁଡେ । ବିବାହ କରି ଘର, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ । ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଅବିବାହିତ ରହି ଗୁରୁବାସରେ ଜୀବନ କଟାନ୍ତି—ତପସ୍ୟା, ଗର୍ଥାଚନ, ଶାସ୍ତ୍ରଅଧ୍ୟୟନ, ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟାଦାନ, ଲୋକ ସଗ୍ରହରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି । ଜଗତର କ୍ଷଣିକତା ଓ ଅସାରତା ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସାରିଥାନ୍ତି—ଗୃହସ୍ଥ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆପେକ୍ଷିକ ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସଖ୍ୟାଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ।

— ୨ —

ଇଂରେଜିରେ ଅଛି, *Charity begins at home*—ବଦାନ୍ୟତା ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥ ଆମର ପ୍ରିୟ ହୁଏ । ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଜୀବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱ-ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ସେ ସମୋଜିତ କରେ । ଏପରି ଭାବରେ କ୍ରମେ ସେ କୃତ୍ୱାନ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି, ରାଜ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅଖଣ୍ଡ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଭବ କରେ । ଏ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ଘରର ପରିସରରେ ହିଁ ହୁଏ । ପିତା-ମାତା, ପତି ବା ପତ୍ନୀ, ଭାଇ-ଭଉଣୀ ପିଲାପିଲି, ବନ୍ଧୁ-କୃତ୍ୱାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ବିନିମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥାଯଥ ସେନୁ ହ ଓ ସେବା ପାଏ । ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଝାମଣାର ବାଟ ଫିଟେ । କର୍ମ-ସାଧନାର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବିକ୍ ଘର । ଧର୍ମ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଦ୍ୱିବିଧ-ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି । ପୁଣି ଧର୍ମ ଜୀବନର ମୂଳ, ଅନ୍ୟମାରମ୍ଭ । ତହିଁରୁ ଗତି କରି ଅର୍ଥ ଓ କାମକୁ ଅନୁସରି ଜୀବା ମୋକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେ । ମୋକ୍ଷ ସାଧନାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ।

ବଦାନ୍ୟତା ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସତ—କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇ-
ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; କାରଣ ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଶେଷ ହୁଏ, ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର
ସମ୍ଭାବନା ରହିବ କେଉଁଠି ? କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ସତ ତଥାପି
ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମ୍ଭବ, ଉଚ୍ଚାଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ହେବ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ ପାଳନରେ
ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଗୁଣ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧ ସରଣୀରେ
ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଅନୁଭୋଗ କରେ ସତ—ତଥାପି ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରବଳ
ବତାସରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର-ସାଗରର ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ସେ ଉଜ୍ଜା
ନୌକା ଭଳି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଅବକାଶ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ, ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମରୁ ହିଁ
ସେ ସତ୍ପଦ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦୀକ ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପଥଗୁଣ ହୋଇଥାଏ । ଗୃହସ୍ଥ ଏହି ଦୃଢ଼
ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଷୟ ଅନୁଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ବନ୍ଧନରେ
ପଡ଼େ ନାହିଁ—ଯେହେତୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଦୃଶ୍ୟ, ମାର୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ଭଲ ଭାବରେ
ବୁଝି ଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାଧ୍ୟବାଧକ ତଥା ଅପ୍ରାକୃତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ଅନୁଭୂତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଛଳନା କରେ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଜୀବନ
ଗିରିର ଉତ୍ତମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ଧ୍ୟାନ ଓ ଛଳନା ରୂପକ ଗଣ୍ଡର ଖାତ ଏଡ଼ି ଗୃହସ୍ଥ
ବିଶ୍ୱରବନ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମୋନ୍ମତ ପଥରେ ଗୁଲି ଗୁଲି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ
ପଦାର୍ପଣ କରେ ।

କୌଣସି ଛଳନାମୂଳକ ଦୁର୍ବୋଧ ‘ଗୃହସ୍ୟବାଦ’ ନାମରେ କର୍ମର ମୁଖ୍ୟତାକୁ
ଅବମାନନା କରିବାର କଠୋର ସାଧନା ବ୍ୟତିରେକେ ‘ଧର୍ମ’ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼
କଥା କହିବାର ଗୋଟାଏ ଅସ୍ପୃହଣୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଦେଖା-
ଯାଉଛି । ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସାଧନାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।
ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ମହାନ ଧ୍ୟାନର ପାଉଁଶରେ
ମଧ୍ୟ ଅହନିକାର ଶେଷ ନିଆଁ ଝୁଲୁ ଅଲିଭ ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ
କୁହାଯାଇଛି—କର୍ମ ନକରି ବାଟ ନାହିଁ; ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉପକ୍ରମ
କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କର୍ମମାର୍ଗରେ ଅବଲମ୍ବ କରିବ । ତଥାପି କର୍ମ
ବିଧିପୂର୍ବକ ହେବାକୁ ହେବ । ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତାରେ କର୍ମର ତ୍ରିବିଧ ବିଭାଗ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ—
କାମ୍ୟ, ନୈମିତ୍ତିକ, ନିତ୍ୟ । ଏହି ସବୁ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦାସ କରିପାରେ ବା ମୁକ୍ତ
କରିପାରେ, ଦିବ୍ୟଲୋକକୁ ଟେକି ନେଇପାରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲଳସାରେ ଘାଟି
ରସାତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇପାରେ । ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ।
ଯେଉଁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଓ ଉଦାରତା ମନ୍ତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ କଲେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନରେ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଗ୍ରୀ କରଏ, ସେହି କର୍ମ ହିଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥ ଓ ଶୋଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲେ

ତାହାକୁ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପକାଏ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ପଦେ ପଦେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ, ପୁରୁଷ ପ୍ରୟୋଗ ଦିଏ ।

ବ୍ୟାପକ ଧୂଂସାଭିମୁଖୀ ଘୃଷ୍ଣହସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ହିଂସା-ଅହିଂସାର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ସମାଧାନ ଲାଗି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସମୁଚିତ ପଛା ଦେଖାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ସଭ-ସମିତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଥାକେ ଶାନ୍ତି ‘ଅହିଂସା’ ଉଚ୍ଚାରି ଧରିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଳୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କିତ ଓ ଉଦ୍‌ଘାନ ବୋମା ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଶଠତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ନାହିଁ; ‘ମୌତ୍ରୀ’ ‘ବିଶ୍ଵଭୃତ୍’ର ଆଦର୍ଶ ବାଡ଼ି ରଣସଜ୍ଜା ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧନାର ଅଭାବ ନାହିଁ । ପୁଣି ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ—କାରଣ, ଏସବୁ କଥାକୁହା ରାଜନୈତିକ ଓ କୃତନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ହେଉଛି ସିନା, ବାସ୍ତବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତଥା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହିଁ । ଏ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ସମାଧାନରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅହିଂସା ଆଦର୍ଶ—ଏଥିରେ ମତଦ୍ରୈଫ ଆଇ ନପାରେ । ତଥାପି ମନେ ରଖିବାର କଥା, ସ୍ଵାସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ—ଧାତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଜନୋତ୍ତର ସ୍ତର ନିମ୍ନସ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ । ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଜୀବନସଂଗ୍ରାମ, ଯୋଗ୍ୟତମର ଅବସ୍ଥାନ (Survival of the fittest, ପ୍ରାକୃତିକ ନିରୂପଣ (Natural Selection) ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ାଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ; ତଥାପି ତହିଁରେ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଅଛି, ତାହା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବିଭିନ୍ନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଉପଭୁକ୍ତ ହୁଏ । ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଜୀବ-ସୃଷ୍ଟିର ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାକୁ ସଫଳତା ସାଧନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକାରଣ କରେ । ଗୃହସ୍ଥ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୃହ ଗୁଳନାରେ—ନିଆଁ ଜାଳିବାରେ, ପାଣି କାଢ଼ିବାରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, କାଠ ହାଣିବାରେ, ଏପରିକି ଅତେତନ ନିଃଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ଆଘାତ ଆଶେ; ତଦ୍ଵାରା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପାତକ କରେ । ଏହି ପାତକରୁ ନିଷ୍କାର ପାଇଁ ସମାଜର ତଥା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସରଣୀରେ ସେ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପଦ୍ଧତି ବିହିତ ଶାସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି କରେ—ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି-ପାଳନ ସମେତ ରକ୍ଷିତ୍ୟ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ସମେତ ଦେବଯଜ୍ଞ; ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଦ୍ୟଦାନ ତଥା ବୈଶ୍ଵ ଦେବ ସମେତ ଭୂତଯଜ୍ଞ; ଅତିଥି-ଅଭ୍ୟାଗତ

ତଥା କୃତ୍ତୃମର ସେବକ—ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କ ସହାର ସମତେ ନୃଯଜ୍ଞ; ପୂର୍ବ-ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟି ବିଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରାବ୍ୟ-ତର୍ପଣ ସମେତ ପିତୃଯଜ୍ଞ ।

ଏହିପରି ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ସମୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର କର୍ମମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏଁ ଗୋଟାଏ ସୁଦୂର ଯୋଜନା-ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହି ସଂଯୋଜନା ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଗଜମନ୍ତ୍ର; ସଂଯୋଜନା ଜୀବନ-ଭିତ୍ତିର ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତର । ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହିଁ ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବିଭୀଷିକାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ଏକକ୍ଷତ୍ର ବା କମ୍ପ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦର ଉଚ୍ଛତା ଓ ବୈଷମ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ । ଅଧିକାରରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଘୃଷ୍ଣାଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି, ସଦ୍‌ବିଚାର ମାର୍ଗ ସ୍ଥଗନ କରେ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଗୃହସ୍ଥ ଦୈବ ନିବନ୍ଧନମୂଳକ କର୍ମଚକ୍ର ଉପରେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଛାପନ କରି ଦିନ କଟାଏ । ସେ ଶିକ୍ଷାକରେ—ବିନୟ ହିଁ ଉତ୍ଥାନର ପଛା, ତାହାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ—ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଇଛି । ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରେ—ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରସାଦ । ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ ଜୀବନର ଉଦାରତା, ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟି, ଅହିଂସା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟର କଷଟି ଏହିଠାରେ । ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି—ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭରତରେ କଠୋର ଆଇନ ସମ୍ବଳିତ ପାଶାତ୍ୟ-ଭିଷ୍ମକୁ-ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖା ଯାଇନଥିଲା । ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରେଣୀ ତଥା ଜାତି ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ଭରତରେ କୃତ୍ରିମ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ।

ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ପ୍ରଶସ୍ତି ଅବିଦିତ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ବାସ୍ତବିକ୍ ତାହାହିଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ତାହା ବିନା ସମାଜ ଭଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ—ତାର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ହେବ । ଗୃହସ୍ଥ ବିନା କିଏ ବ୍ରହ୍ମରାଜ୍ଯ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ? କିଏ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ? ଶାସକଙ୍କୁ କିଏ କର ଦେବ ? ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି କିପରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବ ? ଏଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୁଳିତ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯେ ବିଶ୍ୱ-ମଙ୍ଗଳ-ବେଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରେୟ-ହୋମର ପବିତ୍ର ଆହୂତି ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଏକଥା ବୁଝିବାରେ ସଂଶୟ ରହେ ନାହିଁ ।

ଗୃହସ୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରୌଢ଼ତାରେ ପହଞ୍ଚେ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ । ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜ୍ଞାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ

ତଥା ସାମାଜିକ ହସ୍ତା ଫରଷଣରେ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ତାର ଦାୟିତ୍ବ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ରମେ ବହନ କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରୁ ଶିଥିଳତା ସେ ବୋଧକରେ । ନିଶ୍ଚୟରୁ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବାରେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ତାର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହୁଏ— ଜୀବନ କି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗରୁ ନୁହେଁ ? ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ କି ମତେ ଦିନରତି ଅଥୟ କରୁନାହିଁ ? ମୁଁ ଜୀବନ-ମଧୁ ଗୁଣ୍ଡ ତାର ଚିନ୍ତା କି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ । ସ୍ୱପାର ନିର୍ଝର ମୋ ପ୍ରତି କି ଶୁଣି ଯାଇନାହିଁ ? ମୁମୁକ୍ଷୁତାର ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟା ମୋତେ କି ଅଥୟ କରୁନାହିଁ ? ନା, ଗାଁ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି, ଧନ ଜନ କି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ? ମର ଜଗତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁ ? ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ କାହିଁ ? ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ କି ନିରର୍ଥକ ହୋଇନାହିଁ ? ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପକ୍ଷରେ ଧାଇଁନାହିଁ ? ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିପାତି ନାହିଁ ? ତହୁଁ ସେ ତମକି ଉଠି ଚାଲେ — ନା. ତାହା ବାହାରେ ନାହିଁ — ଭିତରେ ଅଛି । ତହୁଁ ସେ ସେହି ଭିତରକୁ ବୁଝିଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୁଏ; ସ୍ୱପାର-ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ । ସକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ।

କ୍ରମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସକଳ ମୋହମାୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ; ସ୍ୱାସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୁଏ । ନିଗତତ୍ତ୍ୱ, ପର୍ବତ-କନ୍ଦର, ଗର୍ଭସ୍ଥଳ — ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ଶ୍ରୀ ବିମଣ୍ଡିତ ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦିନ କଟାଏ । ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧ୍ୟାନ ତଥା ଗନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ । ତାର ସ୍ୱପାର-କ୍ଷତ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ-ସନ୍ଧାନ-ଜନିତ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଷୟକରଣୀ ପ୍ରଲେପିତ ହୁଏ । ନିର୍ଜନତାରେ ବାସ କରି, କୌଣସି କଥାରେ ସ୍ପୃହା ବା ଉଦ୍ୟମ ନ ରଖି, କେବଳ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିବିଡ଼ ଓ ସମାହିତ ରହି ଜାଗତିକ କୌଣସି ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବକାଶ ଜୀବନରେ ରଖେନାହିଁ । ଅନୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମେ ଅନାୟାସରେ ସେ ଶିଳୋଞ୍ଚ ବୃତ୍ତିଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ । ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜୀବନର ତାପର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷେ ଗନ୍ତର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅନ୍ତରକୁସୁମ ଦିବ୍ୟଲୋକର କନକ କିରଣରେ ଉଦ୍‌ଭସିତ ହୁଏ । କାମର ପ୍ରବଳ ଲଳସା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କରେନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ; ଆସ୍ତିକତାର ଦୃଢ଼ି ଓ ଉଚ୍ଛ୍ଳାଷତାରେ ତାର ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ । ପରଂପରର ରହସ୍ୟ-ଯବନିକା ଉତ୍ତେଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ହୁଏ । ଜୀବନର ନୂତନ ଓ ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ରଜ୍ୟରେ ସଜ୍ଜୟ ବିଚରଣ କରେ । ରଜ-ମୁକୁଟ ଠାରୁ ଜଗତର ଠୁଳ ସମ୍ପଦଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହୁଏ । ଏହିପରି ସେ ଶେଷ ଆଶ୍ରମ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

କାମନାର ଶେଷ ସର ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଠାରେ ଲୁହ ହୁଏ । ଇହ ବା ପରଲୋକର ମୁଖ ଓ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭନ ତାହାର ଆଦୌ ରହେନାହିଁ । ଯୋଗସିଦ୍ଧି ଲଭରେ ତାର ଗର୍ବ ହୁଏନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ରହସ୍ୟ ଲୋକ ସମକ୍ଷରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଳାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସରଳ ସାବଲୀଳ ଗତିରେ ସେ ସଂସାର ପରିହାର କରେ । ଆତ୍ମବଳରେ ସେ ବଳୀୟାନ ହୁଏ—ତଥାପି ତ୍ୟାଗ ଶକ୍ତି, ସିଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ବା ନୈତିକତାର ଅହଙ୍କାର ତାର ହୃଦୟକୁ ଲେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରେନାହିଁ । ହୃଦୟରେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷର କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍‌ଚାପ ମଧ୍ୟ ହୁଏନାହିଁ । ତାହାର ନିଜର କିଛି ରହେନାହିଁ ବା କିଛି ରଖିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ବା ଚେଷ୍ଟା କରେନାହିଁ । କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତ ସାମୟିକ ମାଧୁକ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରେ । ବାସ୍ତବିକ୍ ତା' ପକ୍ଷରେ ବସୁଧା ଏକ କୁଟୁମ୍ବ ହୁଏ ।

ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୟୋତିରେ ଭସର ହୋଇଉଠେ । ଆନନ୍ଦ, ଅମୃତ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତିର ଲୀଳ-ବିଳାସରେ ସେ ପ୍ରବାହ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏ । ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱର ରଜ୍ୟର ସେ ହୁଏ ଅଧିକାରୀ—ଅଶେଷ ସମ୍ପଦର ସେ ହୁଏ ଅଧିକାରୀ—କିଛି ନ ଥାଇ ତାର ସବୁ ଥାଏ । ସୀମାହୀନ ଭୂମାର ଉତ୍ସଙ୍ଗରେ ପରମ ପରିତୃପ୍ତି ସ୍ୱଭୂତ ହ୍ରୀଦ୍‌ରେ ରତ ହୋଇ ସେ ହୁଏ ବିରତ, ମହାନ୍ନାମ । ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ଯୋଗର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମେଳନ, ମଧୁମୟ ସଂଯୋଗ ତାହାର ଜୀବନରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭବିତ ହୁଏ ।

ବିଶ୍ୱ-କବିମାନେ ଜୀବନ-ପ୍ରବାହର ଚତୁର୍ବିଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନ ରତ୍ନ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ବସନ୍ତ—ଶୈଶବ ଓ ତାରୁଣ୍ୟ—ବର୍ଣ୍ଣ-ବିଭବ, ସଙ୍ଗୀତ, ଶୁଭ୍ରତା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଛନ୍ଦ ଓ ସୋହାଗରେ ମଧୁମୟ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରି ଯୌବନ ପ୍ରଶର, ଜୀବନ୍ତ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ । ତହିଁ ଶାନ୍ତ ଶରତ୍ ଆସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ, ନିର୍ମଳ ନୀଳ ଆକାଶ, ପ୍ଲାବିନୀ ନଦୀ, ମାତୃପୂଜାର ସମ୍ଭାର ଘେନି । ଶେଷରେ ଆସେ ଶୀତ—ମରଣର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଭଳି । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଯୋଜନା । ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବକ ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନବ ତାହାର ଗର୍ବକୁ ଉଠିବାରେ ସମର୍ଥ । ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧନ ଅଥଚ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟନ । ଅପର ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍‌ଯାନ ଆବେଗରେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ପାଶବିକ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଶୈଶବ ଓ ତାରୁଣ୍ୟରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଓଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ହରଏ । ଏପରି ତାରୁଣ୍ୟରୁ ଯୌବନକୁ ଆସି ସେ ବିବେକବାନ୍ ସନ୍ନତମନା ହୁଏନାହିଁ—ବରଂ ସଂସାରର ସ୍ଥାନ ଅସାରତାକୁ ହିଁ ଜାବୁତି ଧରେ । ସେପରି ଲୋକର ବୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମୂଲହୀନ ଗୁମ୍ଫାବିକାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଛଡ଼ା କଅଣ ହୋଇପାରେ ? କ୍ଷୀଣ,

ଦୁର୍ବଳ, ମାୟାଛନ୍ଦ, ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିରେ କାତର ହେବା ଛଡ଼ା କଅଣ ହୋଇପାରେ ? ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ-ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିପରି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ଧ୍ବଂସ ଓ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ଏତାଇ ପର ପ୍ରକୃତିର ଅବଲମ୍ବନରେ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମାଧାନର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଦିଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନ, ଯୁବକ ଓ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ । ଆଜି ଯୁବକ ବୟସ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅଚଳତା ମନୋଭାବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ-ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ଼ଗ୍ ହସ୍ତ । ଆଜି ଯୁବକ ନିଜକୁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଆଶା-ଭରସା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସକଳ ଭେଦ, ଅସୂୟା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରକରି ନବୀନ ମାନବିକତାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ବୃଦ୍ଧ ଏଥିକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି ପଚାରେ — ଏ ଆଶ୍ଵାଳନରେ କି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବା ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ଵର ଅଛି ? ତାହା କି କ୍ଷଣିକ ଉଦ୍ଘେଜନା ନୁହେଁ ? ଏ ଉଚ୍ଛ୍ଵେଜଳ ନାସ୍ତିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଜନିତ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ-ବିଶ୍ଵାସ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭଙ୍ଗ କି ସମାଜର ଅନୁକୂଳ ? ପ୍ରାଚୀନ କୁହସାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯୁବକର ଆଧୁନିକ ବୌଦ୍ଧାନିକ କୁହସାର କଅଣ କମ୍ ଆତ୍ମଦାତା ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପରସ୍ପର ଅବିଶ୍ଵାସ ଓ ତାହାଲ୍ୟର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯଦି ଗ୍ରୋତ୍ତା ଯୌବନର ହିଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଵଜନମୂଳକ ଜନବିକାଶର ଅବିରାମ ଗତିରେ ଯଦି ନବୀନ ପ୍ରାଚୀନର ହିଁ ବହମାନ ଧାର, ବୃଦ୍ଧ ହିଁ ତ ତେବେ ଯୁବକର ପ୍ରେରଣା-ଦାତା, ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ; ସେହି ମହତ୍ କର୍ମ ସଫାଦନରେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନିବୃତ୍ତ ହେବା କଥା । ପୁଣି ଯୁବକ ଏ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିନମ୍ର, କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା । ଏହି ସଂଯୋଜନାରେ ଜଣକର ଅବାସ୍ତବ ଧ୍ବଂସମୁଖୀ-ଆଶ୍ଵାଳନ ଯେପରି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟର ମୁଗୁଞ୍ଚ ନିରୁପାହ ସେପରି । ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଏହି ସମନ୍ଵୟର ବିଶାଳ ପରିସର; ଆମର ଆବହମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ହିଁ ନିକଷ । ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା, ସ୍ଵଜନ କ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ନିରୂପଦ୍ରବ କଳାବତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଫୁଟାଇବାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ । ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମର ସାରଂଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧୁନାତନ ପ୍ରକରଣରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ବିସ୍ଫାତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ । ତାହା ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ଏବେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅବରୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ତାହା ସଫଳ, ଗତିଶୀଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ଵାସ ।

ସସୀନ ଓ ଅସୀନ

ମୁଁ ଅବସ୍ଥିତ । ମୋ ପରି ଅସଫଳ ଚେତନ ଅଚେତନ ବ୍ୟସ୍ତ-ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ । ତହିଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ମୋର ଅସଫଳ ସମସ୍ତ । ବିଶାଳ ସଂସାର ଅବସ୍ଥିତ । ସେପରି ଅସଫଳ ସଂସାର ଖଚିତ ବିରଟ ବିଶ୍ୱ ଅବସ୍ଥିତ । ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ତ୍ରୋତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ । ଅଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁଲ୍ଲୀଳା ନିରବଧ । ହର୍ଦ୍ଦୟରେ ଓ ସ୍ନେହସର୍କ୍ଷ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥୂଳ, ଏକ ଅନେକର ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ବିଶ୍ୱ-ଶକ୍ତି ତିର ଆଦୋଳିତ । ଭବନ୍ତରୁ କେଶିଏନ୍ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯାହା ଗୋଟାଏ ନୂତନ ସଂସାରରେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ଭାଷା-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂସାରର ଅବଶେଷ ହୋଇଥିବ, ଏହା ସାଧ୍ୟବିକ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବିସ୍ମୃତି, ବିଶାଳତା, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଭେଦ ଏକର ତୁଳନାରେ ପୁଣି ସୀମାବଦ୍ଧ, ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର । ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟର ଆଗରେ ତାହା ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାୟାର ମଣ୍ଡଳିକା । ଐକାନ୍ତକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପେକ୍ଷିକର ସର୍ବଦା ଏହା ହିଁ ଦଶା । ଗୁରୋରୀ କହିଛି, ଐକାନ୍ତକରେ ଦେଖିବାର, ଶୁଣିବାର, ବୋଧ କରିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ; ତାହା ଅସୀନ । ଆପେକ୍ଷିକରେ ଦେଖିବାର, ଶୁଣିବାର, ବୋଧ କରିବାର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତାହା ସସୀନ । ସସୀନ ମର; ଅସୀନ ଅମର ।

କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍, ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ? ଜୀବନ ଏକ କ୍ରମ । ତହିଁରେ କୌଣସି ଅହେତୁକ ଭ୍ରମ ନାହିଁ; ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇ ନ ପାରିବା ଭଳି ଅନୁଭୂତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ । ସସୀନ ଓ ଅସୀନର ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିପରି ? ଏ ଗୁରୁତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରୟାସରେ ଆଦ୍ୟରୁ ମହାମନାଷୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡର ନିବିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତ୍ୟ ଦର୍ଶନ-ପୃଷ୍ଠାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିଛି । ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଉରଗାୟ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତହିଁର କିଛି ଆଭାସ ଦେବା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଷୟ ।

— ୨ —

ସସୀନ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ପରି ଅତିର, ସପ୍ନ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ବିଦ୍ୟୁଲତା ପରି ତଞ୍ଜଳ । ଆଉ ଅସୀନ କେଡ଼େ ମହାନ, ବିରଟ, ମହତ୍ତ୍ୱ, ଅକ୍ଷୟ,

ଅବ୍ୟୟ ! ବାସ୍ତବିକ ଏ ଦୁଇଟିର ବାସ୍ତବ ଆଦର୍ଶ ଉବ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର, ସଂଯୋଜନା ସୂତ୍ର ରହି ନ ପାରେ । 'ମହିମ୍'ର ଉଷାରେ କହିଲେ, କ୍ଳେଶବଶ କୃଷ ପତିଶତ ଚେତନା କେଉଁଠାରେ ? ଆଉ ଗୁଣସୀମା-ଅତିରିକ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ବିଭବ, କେଉଁଠାରେ ? ଗୋଟାଏ କେଉଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । 'ଅତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି ।' ସମୀମ କେଉଁ ଅସୀମ ନୁହେଁ ଏହାହିଁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୈତବାଦ ନୈରାୟକର ଦୃଷ୍ଟି ।

କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟୋପାତ୍ତ, ଆତ୍ମଲତ୍ତୁଳ ଏପରି ଦ୍ୱୈବିଧ୍ୟ କି ରହିପାରେ ? ସେପରି ହେଲେ ଜୀବନ ତମସାଛନ୍ନ, ଅବୋଧ ହେବ ନାହିଁ କି ? ସସୀମ କ୍ଷଣ-ଭଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ, ତୁଚ୍ଛ, କଦର୍ଯ୍ୟ—ଏ ଉବ ଅନୁଭୂତିର କେବଳ ରୋଟିଏ ଅଂଶର ନିର୍ଣ୍ଣୟ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପାତଯାତନା, ସ୍ଥାନତା, ନଗଣ୍ୟତା, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାର ଅତ୍ତରଳରେ. ଗଭୀର ଅତ୍ୟନ୍ତଳରେ, ଅସୀମର ଆନନ୍ଦ-ସ୍ୱପ୍ନବଶ ଅଶେଷ ଝରୁଛି, ଏ କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେଖାଏ । ସସୀମର ଅଗଣିତ ସୋପାନରେ ଅସୀମର ନିଶ୍ଚିଣ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ଏକରେ ଛନ୍ଦା । କିନ୍ତୁ ଏ ଛନ୍ଦ କେଉଁ ଧରଣର, କି ପ୍ରକାରର ? ତଦ୍ୱାରା କି ଏକର ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଅନେକର ଅନେକତ୍ୱ ଉଷ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ?

ଅସୀମ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁତା, ଅଧୀନତାର ଦାଗ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଓ ସସୀମ ପକ୍ଷରେ ତ୍ୟାଗ, ନିବେଦନ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏ ଛନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏକରେ ଅନେକଙ୍କର ନିବାସ । ଏକ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । ଏକର ସେବାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରିବା ଅନେକଙ୍କର ଧର୍ମ । ଏକ ସୀମା; ଅନେକ ସେବକ । ଅନେକଙ୍କର ଆଶା-ଭରସା, ରକ୍ଷାପାଳନର ଛକ ଏକ । ଏକକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଓ ଏକର ସେ ଦାନ-ପ୍ରତିଗ୍ରହରେ ଅନେକଙ୍କର ସାର୍ଥକତା । ତହିଁନ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ତସ୍ମୈ ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ତସ୍ୟ ତ୍ୱମ୍ ଅସି । ବହୁଗୁଣିତ ବିରାଟ ଜଗତ୍ତ୍ୱର କଠୋର ସତ୍ୟ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନୁହେଁ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ତାର ଆଦ୍ୟ-ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାନ୍ତ ଏକ ସମକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସଂଶୟ କରଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ଉଭୟ ସତ୍ୟ । ଏକ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତୀମୀ ପରିପୂରକ ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସହାରର ନିୟାମକ ଏକ ଲେକ-ପ୍ରକାଶକ ଓ ଲେକାଗତ ମଧ୍ୟ । ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁରେ, ଚେତନ-ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି-କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଏ ଉଭୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ । ତଥାପି ତାହା ଏ ସବୁର ପରପାରରେ । ଅନେକ ଏକ ଦ୍ୱାର ବଶୀଭୂତ । ଆକାର ରୂପରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଯୋଗ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ । କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାର ଆତ୍ମିକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୟ-ବୃଦ୍ଧି କିଛିନାହିଁ । ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା

ଏକର ଧ୍ୟାନରେ; କିନ୍ତୁ ତହିଁର ନିର୍ବାଣ ବା ବିଲୟରେ ନୁହେଁ । ସସୀମର ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରତିହତ ଇଚ୍ଛା-କ୍ରିୟା-ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କେବେ ଅସୀମର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅବାଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ତରକୁ ଉଠି ନ ପାରେ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଆଲୋକ-ବିକାଶର ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସସୀମ-ଅସୀମର ଏ ଭେଦ ରହିବ । ବାସ୍ତବିକ ଏ ଭେଦ ଓ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତିର ପରକାଷ୍ଠରେ ହିଁ ଜୀବନର ମୂଳ । ନିଜେ ମଧୁର ହୋଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ବାଦନ ହିଁ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ । ସସୀମର ଅଗାଧ ଜଳଭଣ୍ଡରେ ନିମଜ୍ଜନ, ସଗଲେପ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦର ଅଲୌକିକ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ, ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସେହି ରହସ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜର ସବୁ ଅହଙ୍କାର, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ ଭସାଇଦେଇ ଅରେ ସେହି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱେଶଙ୍କ ଚରଣ-ଧୂଳି ତଳେ ନାରବ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମସ୍ତକ ନତ କରିବା କେତେ ସ୍ୱହଣୀୟ । କିଏ ଜାଣେ ଅବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ କି ନା ? ପରମ-ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ ଲଗି ଭକ୍ତି ହିଁ ମାର୍ଗ । ନିୟତ-ଚଞ୍ଚଳା କ୍ରିୟାମାଣ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭବରୁ କର୍ମ-ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଏକାବେଳେକେ ଅବ-ଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ପୁଣ୍ୟ-କର୍ମ ବାହ୍ୟ ଆତ୍ମରିକ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବିବେଚନା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ତଥାପି ଭକ୍ତି-ପ୍ରାୟଶ୍ଚ ବିନା, ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ ବିନା କର୍ମର ବନ୍ଧନ, ଜ୍ଞାନର ଶୁଷ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ଆତ୍ମବତ୍ତିମା ଏଡ଼ାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଯେତେହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୀମ ସର୍ବଦା ସମୀମ । ଅସୀମର ଅନୁକମ୍ପା, ଅପାର କରୁଣା ହିଁ ତାହାର ସଦ୍ଗତି ବିଧାୟକ । ଅସୀମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ସମୀମର ଦ୍ୱାରରେ କରାଯାତ କରେ । ମନ-ବଚନ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଶୁଣି ସର୍ବାଧାର ସୃଷ୍ଟିଜନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ ତାର ମହନୀୟ ମହିମାରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ସସୀମର ପରମ ଶ୍ରେୟଃ । ଆମ ବେଦାନ୍ତ-ଦ୍ୱୈତବାଦର ଏହାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି । ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଆଦର୍ଶକୁ ନ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ବାସ୍ତବ ଉପରେ ଉଚିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବିଷୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଜ୍ଞାତ ନାସ୍ତିକବାଦରୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ବାଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

ସସୀମ ଅସୀମଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କିନ୍ତୁ ଏ ଭିନ୍ନତା କେବଳ ତାର ପୃଥକ୍ ଓ ଅଧୀନ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । ତଥାପି ତାର ସାଧୀନ ସ୍ଥିତିର ଅସମ୍ଭବତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅସୀମଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ । ସସୀମର ନିଜ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାର କୌଣସି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନାହିଁ । ତାର ଅଧୀନତା ଶୁଣ ଉପରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜୋର ଦିଆ ହେଉଥାଏ, ସେତିକି ସେତିକି ତାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକରଣ ବୁଝାଯାଉଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକରଣରେ ତାର ସୀମା-ରେଖା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ କ୍ରମେ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରମେ ବୃହତ୍ତର ବୃହତ୍ତର

ହୋଇ ଶେଷରେ ବୃହତ୍ତମରେ ମିଳିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ଏକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ-ଅଭିନ୍ନ ଏପରି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଆରୋପ କରାଯିବ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଚମ୍ଭରୁ ସେହି ଏକ କଥା କୁହାହୋଇ ଆସୁଛି, ଜଗତ୍ ବାସ୍ତବ; କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିରୂପ ସମାପନ ସତ୍ୟରୁ ତାର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତାହା ଧାରଣାର ଅତୀତ, ବାକ୍ୟ-ମନର ଅଗୋଚର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-ଶୂନ୍ୟ । ଧାରଣାର ସୀମାକୁ, ବୋଧ-ରାଜ୍ୟକୁ ତାକୁ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାର ନାନାରୂପର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଏପରି ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ହିଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚେ । ଏ ବିଶ୍ୱର ଆମ ଭେଦାଭେଦବାଦୀଙ୍କର ।

ଏ ବିଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆରମ୍ଭ ବଲ୍ଲଭ କହନ୍ତି, ଏସବୁ ଚକ୍ର-ଚକ୍ର କାହିଁକି ? ବିଷୟର ଠିକ୍ ସିଧା ବିଶ୍ୱର କରହେଉ, ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥ କରଯାଉ । ଏକହି ଏକ; ତହିଁରୁ ସମସ୍ତର ଉତ୍ପତ୍ତି । ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅସି । ବୃଥା କଳ୍ପନା କରି ପ୍ରୟୋଜନ କଅଣ ? ଜଗତ୍ ବାସ୍ତବ । ସସୀମ ଓ ଅସୀମ ଠିକ୍ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏକ । ଉଭୟର ତିଳେହେଲେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ମାୟା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ଏଥିରେ ସାଧାନ—ଅଧାନ ସଦୃଶ—ବିସଦୃଶ, ଉପାଦାନ କାରଣ ବା ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଅଗ୍ନିରୁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାତହେଲା ପରି ସସୀମ ଅସୀମର ଠିକ୍ ଶାଶ୍ୱରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ।

କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଭ୍ରମଶୂନ୍ୟ, ଦୋଷଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ମାନବାୟ ସମାଧାନ ଯେତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଅସଙ୍ଗତି ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ ସହଜରେ ଉଦ୍ଭେଦ କରଯାଇ ନ ପାରେ । ଜୀବନରେ ସହଜାୟ ପଛା (Made Easy) ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ସାଧନାରେ କୌଣସି ପାଖବାଟ (Short-cut) ନାହିଁ । ନିରନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଆଗରେ ଶବ୍ଦଜାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ଜଗତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ । ପରମ ସତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଅଧୀନତା, ଏ କଥା ସନ୍ଦେହ ନ ଥାଇ ବୋଧ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସସୀମ ଅସୀମର ଶାଶ୍ୱରିକ ଗଣ୍ଡ ହେଲେ, ଉଭୟର ସ୍ୱଭାବରେ ଏତେ ବିରୋଧ କାହିଁକି ? ସସୀମର ଏ କ୍ଲେଶ, ବାଧା, ଯାତନା କାହିଁକି ? ବିଶ୍ୱପିତା ପ୍ରେମମୟ, କରୁଣା ସାଗର, ଉତ୍ତମ ହେଲେ ଜଗତର ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଗଭୀରତା ନୈତିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣ, ବିଭ୍ରାଟ କାହିଁକି ? ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ କବି ଏ କଥା ଗାଇଛନ୍ତି, ନାଟିଆ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । କେବେ ଦୃଷ୍ଟିକର ଉତ୍ତର ମିଳି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୈହିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କି ଏସବୁ ସମାଧାନ

ହୋଇଯିବ ! ନା, ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମହତ୍‌ପ୍ରାଣ ରମାହତ ଓ ଶଙ୍କର ସେପରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରି ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଓ ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

—୩—

ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ କହନ୍ତି, ଜଗତ୍ ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଅସୀମର ତାହା ଖଣ୍ଡେ । ଏପରି ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଉପ । ଶଙ୍କର ଓ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସମନ୍ଧ, ଚରଚର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଅସୀମର ସେହି ସମନ୍ଧ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯେପରି ଜୀବାତ୍ମା ସସୀମ ସହିତ ନିଜର ସମୀକରଣ ଅଥଚ ଭିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରେ, ସେପରି ଅସୀମ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏକ ଅଥଚ ପୃଥକ୍ । ଅସୀମ କେବଳ ଐକାନ୍ତକ (Absolute) ନୁହେଁ, ଐକାନ୍ତକ ତିଳା ଗନ୍ଧ୍ୟର ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପୁଣି ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅସୀମ ଅଗଣିତ ସଦ୍‌ଗୁଣ, ଅପରିମିତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ସମଗ୍ର ଜଗତ୍ ସେ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତିଶକ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ ଜାଗତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାର ପ୍ରକାର । କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଉଦୟର ସମନ୍ଧ ସମୁଦାୟ ଓ ଅଂଶର ନୁହେଁ—ଶଙ୍କର ଓ ଆତ୍ମାର । ତେଣୁ ସସୀମର ଦୁଃଖ, ବନ୍ଧନ, ବେଦନା ଅସୀମକୁ ସ୍ପର୍ଶକରେ ନାହିଁ । ଅସୀମ ସସୀମକୁ ଠିକ୍ ପଥରେ ଗ୍ରାସନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଥାଏ । ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶୂନ୍ୟରେ ବିଲୀନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିପର ବିଧାତାର କରୁଣାଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି, ଚିରନ୍ତନ ସୁଖରେ । ଏ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟଭାବ ବିଶ୍ୱଧାରକଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ସାମୁଦ୍ର୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଲେକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିକଶିତ ଅନୁତ ସୋପାନକୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଉଠାଏ । ସସୀମ ଅସୀମ ଦ୍ୱାରାହି ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ପାଳିତ, ଧୂସୀଭୂତ, ତାହାର ବାହୁଛାୟାଶ୍ରୀତ । ଉଦୟର ଭେଦ କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ରହେ ।

ମାୟାବାଦ କିନ୍ତୁ ଏ ଚିରକାଳ ଭେଦ, ଅସୀମର ପୁରୁଷାକାରମାନେ ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ୱମସି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ । ବ୍ରହ୍ମସତ୍ୟ । ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା । କିନ୍ତୁ ଐକାନ୍ତକର ଏ ମାନଶାରେ ଆତ୍ମର୍ଥ୍ୟ ନିମାକ୍ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି । ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବ ସିଧା ସିଧା ବ୍ରହ୍ମନୁହେଁ । ଆଦ୍ୟା ମାୟା, ପ୍ରଥମା ଅବିଦ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭିଲେ ହିଁ ଉଦୟ ଏକାଭୂତ ହୁଅନ୍ତି । ମାୟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିକା, ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବମୂଳିକା । ଉଦୟର ଅପସାରଣରେ ହିଁ ସସୀମ ଅସୀମ ହୁଏ । କଥାରେ ଏପରି କୁହାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେବାରେ କାଳଗତ ପରିଣତି କିଛି ନାହିଁ । ସସୀମ ବାସ୍ତବିକ ଅସୀମ, ସବୁବେଳେ ଅସୀମ, କେଉଁ ସସୀମ ନୁହେଁ । କୁହାହୋଇଛି, ମାୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ହିଁ ତାହା ନିଜକୁ ସସୀମ ବୋଲି ଉପରେ ଉଦ୍‌ଭୁଥାଏ, କହୁଥାଏ । ଏ ଉଦ୍ରାନ୍ତ ଭବନା, କଳନା ଦୂର ହେଲେ

ଅନେକ ଭେଦରହିତ ଏକହିଁ ହୁଏ । ଐକାନ୍ତିକ ଲକ୍ଷଣ ଶୂନ୍ୟ, କାଳ-ଦେଶ-କାରଣ
 ଜମରହିତ ଅଦ୍ୱୈତ । ପୌରୁଷ କେତେ ଗମ୍ଭୀର, ଉର୍ଜସ୍ବଳ, ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
 ତାର କିଛି ସ୍ବର୍ଗମାତ୍ରକେହି ଐକାନ୍ତିକତାରେ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ, ସୀମା-ରେଖା
 ଟଣାହୁଏ । କୁହାହୋଇଛି, ସପ୍ତକାଶ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ମାନସିକ, ବାଚିକ, ଗୌଣ-
 ଜ୍ଞିୟାର ପରପାରରେ । ସତେଜରେ ପରମ ଚିରଭସର, ଆପେକ୍ଷିକ (Relative)
 ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ନାହିଁ । ଏ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ପୁଣି
 ଜ୍ଞାନହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ସକାଶେ କର୍ମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ
 ହୋଇପାରେ । ସଦ୍‌ପଦାର୍ଥରେ ବିଶ୍ବାସ-ଗଜକୁ ଫଳବନ୍ଧ ବୃକ୍ଷରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ
 ହେଲେ ଉଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ ବିନା କର୍ମ
 ଯେପରି ମମତା ବଢ଼ାଏ, ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେପରି ବାହୁଳ ଉପପ୍ରବଣତାରେ ପଡ଼ି ନିର୍ମଳା
 ଅତଳା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

—୪—

ବେଦ କହିଛି ସତ୍ୟ ଏକ, ବିପ୍ରମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ କହନ୍ତି ।
 ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ତଳ ତଳ ଆଲୋଚନ କରି ଆମର
 ମହାମନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା,
 ଅନୁପାତରେ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ନାନା ରଙ୍ଗରଜିତ ଗୋଟିଏ ଛବିରୂପେ,
 ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଙ୍ଗପ୍ରାଙ୍ଗରୂପେ, ଗୋଟିଏ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମବାୟର
 ଭଗରୂପେ ପ୍ରଜୟମାନ ହେବ । ସମନ୍ୱୟ ସୂତ୍ରରେ ସାଧାନ ଚିନ୍ତା ଫିଟିବା
 ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତ ଗବାକ୍ଷ । ସେ ଗବାକ୍ଷ ପଥରେ
 ଅନୁଭବ ଗୁହେଁ ଆଗରେ ଅସୀମ ପୂର୍ଣ୍ଣଦର୍ଶନ ବିସ୍ତାରିତ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ ।
 ନିଉଟନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଞ୍ଜ ଏଥିପାଇଁ ପରା କହିଥିଲେ, ସାର୍ବଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଚାରଦେଶର
 କେତୋଟି ଉପଲଖଣ୍ଡମାତ୍ର, ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟର ବିଶାଳ ବାରିଧି ପଡ଼ିଛି ।
 ଏ ଅଗତର ରତ୍ନାକରର ତରଙ୍ଗାକୁଳ ବକ୍ଷ ଉପରି ଗୋଟାଏ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଣରେ
 ଆମେ ଆମର ଜାଣି ତତ୍ତ୍ବ କଷେମକ୍ଷେ ବାହନେଉଁ । ପୂର୍ବ ସଂସାର, ଜନ୍ମ, ପରିପାତ୍ତ,
 ଶିକ୍ଷା, ଦାକ୍ଷୀ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସଂପନ୍ନ କରୁ,
 ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଧିକାରୀ ହେଉଁ । ତହିଁରେ ପୁଣି
 ଗର୍ବିତ, ଦୃଢ଼ ହୋଇ କହୁ, ଆମେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ । ସର୍ବଜ୍ଞତାର
 ଏତେ ସହଜ ମାପ ନ ରହୁ । ସେଥିପାଇଁ ପରା ଉପନିଷଦ୍ ଲଳିତ-ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବରରେ
 ସତର୍କ୍ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି । ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟତା ବଡ଼ ଭ୍ରମଣ, ଅନ୍ଧଦ୍ୱାର ଅନ୍ଧନାୟକମାନ

ନ ହେଉ । ବାସ୍ତବିକ ଅପରିପକ୍ୱ ସ୍ୱକାର୍ଷ ସମତ ପୋଷଣର ଏତେ ଗତ ହୁକାର ନ ଉଠୁ । ଶେଷ କଥା ଆୟତ୍ତ ହୋଇଛି । (Dogma of finality) ଏ ଭବ ତୁଟିଯାଉ । ଜୀବନ-ନିକଷରେ ମତାମତର କାତମଣି ତାରତମ୍ୟ ପରଖ ହେଉ । ଜୀବନର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚତର, ବିଶାଳତର ପରିଧି ଆବର୍ତ୍ତ କରୁ ।

ସମୁଦରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଠିକ୍ କହିଲେ ଅଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିଲେ, ସସୀମ ଓ ଅସୀମର ଅବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ, ଏକକାକରଣରେ ହିଁ ଜୀବନଗତା । ଅସୀମ ସସୀମ ଭବରେ ଇହଲୋକରେ ଦେଖାଦେଲେ ସସୀମ ହିଁ ଲୋକାଗତ ଅସୀମର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ । ନଶ୍ୱରରେ ଅବିନଶ୍ୱରର ସଙ୍କେତ ପାଇବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତ । କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଯୁକ୍ତ ଏକ ଜ୍ୱମାନୁୟ । ସମୁଦ-ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନ୍ୟର ସମ୍ଭାର । ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବିରୋଧ ନାହିଁ । ତାର ବିସ୍ମୃତ ଅଙ୍ଗରେ ଅଛିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃଷ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ଭବରେ ସବୁ ବିରୋଧ ମିଳନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଉଠେ । ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଉତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନାୟକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହେନାହିଁ । ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସାଧନାର ଏ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଆମ୍ଭ-ସମର୍ପଣ

ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗହ୍ୱର ବା ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ବାସ, ଅପକ୍ ମାଂସ ଓ ବନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଚକ୍ଷଣ ଚାଷ୍ଟଣ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ବଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ମୃତି ଓ ସତ୍ୟତାର ନିର୍ମୂଳତା ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା, ସେହି କୂହେଳିକାବୃତ କୌତୂହଳମୟ, ସରଳ ସହଜ ପ୍ରାଗୌତିହାସିକ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତ୍ୟତା ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭବିତ ଅଥଚ ଜଟିଳ, କୃତ୍ରିମ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ଅନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ମାନବିକ ପ୍ରଗତି ପରିଣତି ସ୍ତରକୁ ଗୁଲି ଆସିଅଛି । ଅର୍ବାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଜୀବନର ନାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତହିଁର ଉପଲବ୍ଧ ଜଗତକୁ ସ୍ୱମ୍ଭାଭୂତ କରିଅଛି । ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହେଉଅଛି, ନିବିଡ଼ କାନନ ନିର୍ମଳ ହେଉଅଛି । ସମୁଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି, ବାଲୁକାମୟ, ଜନଶୂନ୍ୟ, ମରୁପ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁଲତା ଶୋଭିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । ସତ୍ୟତା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ବିପୁଳ ନଗରମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି । ବେତାର, ବୈଦ୍ୟୁତିକଯନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟୋମମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ଓ କାଳକୁ ସଂକ୍ଷେପରୂପେ ସଂକ୍ଷେପତମ କରୁଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଗୋଟିଏ ଘନିଷ୍ଟ, ନିବନ୍ଧନମୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥ । ସେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଷୀ, ଦଳ, ଜାତି, ସଂପ୍ରଦାୟ, ସମୁଦୟର ବାହ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ପରସ୍ପର ବିନିମୟରେ କୌଣସି ଅସ୍ତବିଧା ରହୁ ନାହିଁ । ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ବିହଙ୍ଗ ସ୍ଥୁଲଭ ଶକ୍ତିରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଅଛି, ସାଗରର ଅତଳ ଜଳଗଣି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି, ବ୍ୟୋମ-ମାର୍ଗରେ ଇତସ୍ତତଃ ଅସମ୍ଭାବିତ ବେଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ କଥାଟା ବହୁଳ ଭାବରେ କଥିତ ଓ ଶ୍ରୁତ । ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗରେ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକାଶ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ସ୍ତୂପାକୃତ ଅଗଣିତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଉଅଛି । ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ନ ହୋଇ, ବିଳାସ ଓ ବିଭବର ଉପାଦାନ ପାଇ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଦିଆଯାଉଅଛି । ଏତିହାସିକ ଗବେଷଣା ସୂତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଛମକି ଗତିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରସାର, ନିବାସ, ସମାଜ ଗଠନ, ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବହାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିପାରୁ । ଉପାଦାନ, ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଭାଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥ-ବିଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧପରିକର । ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଭୂତିରେ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ, ନୀତି ଓ ପଦ୍ଧାର ବୈବିଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି । ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ୍ ଆଜି ସାମ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଗଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାନ୍ତବଳିତ । ବିଭିନ୍ନ ସାମୟିକ

ପରିସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗେ ଉଚ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରେଣୀତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ-ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଉଚ୍ଚମାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିକଶିତ କରିଅଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ତର କରି, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନସିକ ବିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ । ମାନବିକତା ଓ ଚିନ୍ତାସୃଷ୍ଟି ଏପରି କୌଣସି ପରିସର ନାହିଁ, ଯହିଁରେ କି ବିଜ୍ଞାନର ନିର୍ମଳ ଆଲୋକ ବିଛୁରିତ ହୋଇନାହିଁ । ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତର ଅସଂଖ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଘଟଣାବଳୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁଶୀଳନ ଏହି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବ-ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ-ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ-ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ-ବିଜ୍ଞାନ ଯଥାକ୍ରମେ ନିଆଯାଇପାରେ । ଉଷାବିଜ୍ଞାନ ଧୂନି, ଛନ୍ଦ, ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛି । ଇଚ୍ଛା, ଜିୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ମେଳନରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ନାନାବିଧ ଭବ ଓ ଚିନ୍ତା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛି । ତତ୍ତ୍ୱପରି ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମନୁଷ୍ୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ।

ସର୍ବୋପରି ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଚିନ୍ତା-ସମନ୍ୱିତ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଏହା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ପ୍ରକୃତିର ଚରିତାର୍ଥତା । ଆଦର୍ଶ ଅବବୋଧ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାତ୍ମ । ସେଥିପାଇଁ ପର ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭବର ବିଚକ୍ଷଣ ସମାଲୋଚକ ସେକ୍ସପିୟର କହିଥିଲେ, ‘ଅହୋ ! ମନୁଷ୍ୟ କି ଅଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ! ଗୁଠନ, ଚଳନ, ଶକ୍ତିରେ ସେ କି ବିଚିତ୍ର, ଅପରିସୀମା, ପ୍ରକାଶମାନ ! ତବ୍ଦ ଅବଧାରଣରେ ସେ ପରମପୁରୁଷ ସଦୃଶ ।’

କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛୁ ? ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ସେହି ପରିମାଣରେ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛି । ଶେଷରେ ସେ ଦେଖୁଅଛି, ସେ ‘ଯେଉଁ ତିମିରେ, ସେହି ତିମିରେ ।’ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, କବି ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ଚିତ୍ରିତ ନାୟକ ଯୁଲିସିସ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଧୂମାୟିତ ଦିଗ୍ବଜୟ ଦୂରକୁ ଅପସାରିତ ହେଲପରି ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ପରମ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚେତନ, କୃପାପରିଣତିତେଜା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ ହୋଇଅଛି । ଏକ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଧିକାର ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ, ନିଜର ସୁଖ, ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ନିତୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଅଛୁ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଜିୟମାଣୀ, ନିତ୍ୟ-ନୂତନା, ନିତ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳା ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷକ ଶେଷାକ୍ଷାୟିତ ଅପାଙ୍ଗର ଧ୍ୟାନାଳୀ

ଜଗତକୁ ଜୋଳାହଳମୟ କରୁଅଛି । ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୁକମ୍ପର ବିଭୀଷିକାରେ ଆମେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ । ଏକ ଦିଗରେ ସାମ୍ୟ, ମୌଦ୍ରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ, ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବକତାର ପୁଣ୍ୟାବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଅନ୍ୟଦିଗରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଘୃଣାବ୍ୟଞ୍ଜକ, ସ୍ୱକାର୍ଷ ଜାତୀୟତା ସରକ୍ଷଣର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ — ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ, ମୁହୂରଣ୍ଡି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ଆକାଶ ରଣସଜ୍ଜା ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଭୀଷଣ ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାପାର, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ, ନୀଚ, କୋଟିପତି, ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ୱେତକାୟ, କୃଷକାୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧମାନ ଚାଲିଛି । ଯନ୍ତ୍ରର ଅତିଶୟ ପ୍ରଚଳନରେ ଅକର୍ମ ସମସ୍ୟା ଜଗଦ୍‌ବ୍ୟାପୀ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ନିପାଡ଼ିତ କରୁଅଛି । ଯନ୍ତ୍ରଯୁଗ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମନୈପୁଣ୍ୟ ଆଜି ମୃତପ୍ରାୟ । ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି; କିନ୍ତୁ ସେଥିସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମୁଠାଏ ପାଉ ନାହିଁ । ଭଗ୍ୟର ଏ ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ ! ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଜଳଭଣ୍ଡ; କିନ୍ତୁ ଏକବିନ୍ଦୁ ପାନ କରିବାର ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଲୁଚ୍ଚନା, ଦମନ, ନିଷେଷଣ, ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ନାଗରିକତାର ନ୍ୟୁନତମ ଦାଗର ଉପେକ୍ଷା, ପ୍ରବଳର ଜିଦାସା ବହୁଳ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରହେଳିକାମୟ ମୃଗ-ଦୃଷ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ଅର୍ଜିତ ହୋଇ ସାରିଲଣି । ଦେଶ, କାଳ, କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗରେ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତର କେତେକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଂଶ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ ସର୍ବତୋଭାବେ ନୁହେଁ । ‘ଅନ୍ଧେନୈବଜ୍ଞାନମାନା ଯଥାକ୍ଷ’ ଯନ୍ତ୍ର ଜୀବନର ଅବାଧ ଚକ୍ର ଗତିକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲପରି ଦିଶୁ ନାହିଁ । ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଯାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଅଛି, ଅପର ତାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଘୃଷ୍ଟ କରୁଅଛି । ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନାମତ; ତବ୍ ମାୟାଜ୍ଞନ । ଅପ୍ରକାଶର କିପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ ? ଆମେମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ? ମୃତ୍ୟୁର ବିକଟତା ଅଦ୍ୟାପି ଜୀବନକୁ ଆଜ୍ଞନ କରି ରଖୁଅଛି । ଜୀବନର ରହସ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ତବ୍, ପରପାରର ଆବରଣ, ମାୟାର ଜଟିଳ ଜାଲ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାକରୁଁ ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ବୃଥାଆଶା । ଅଦ୍ୟାପି ପିତା ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପତି ପତ୍ନୀ କାଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜରବନ୍ଧା ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି । ଆଶାର ସୀମା ନାହିଁ । ଅମର କବି - ସେଲିଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ଅଜାତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିଷେପ କରୁଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଁ । ଆମେମାନେ ଜୀବନର କଷ୍ଟକାଳାର୍ଥ ପଥରେ ଗୁଲି ଗୁଲି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୁଏରତ୍ତ ହେଉଁ । ପ୍ରତିହତ ଆଶାର ବିଷାଦଭର

କରୁଣ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ । ଅହେତୁକ ଭବରେ ପବନ ସ୍ରୋତରେ ଭସିଉଥି ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛୁ, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତାହାର କ୍ଷୀଣତମ ସୂଚନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ ।

ଏହାହିଁ ମାୟା । ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ଜଟିଳ ଜାଲ, ଅହେତୁକ ଅତର୍କିତ ରହସ୍ୟ । ଏହି ଗୁଡ଼ତମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଆବରଣ ଉନ୍ମୋଚନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚିରଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ମାୟାସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କି ତାହା ସମ୍ଭବ ? କାୟା ନିଜ ଗୁପ୍ତାକୁ ପରିହାର କରିବା ବୁଦ୍ଧୁଦ ନିଜ ଜଳାସ୍ତରଣରୁ ଅନ୍ତର ହେବାର ପ୍ରୟାସ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଯନ୍ତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟ ସସୀମ । ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନଦ୍ୱାର ଆବଦ୍ଧ । ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଧି, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜରବନ୍ଧା, କ୍ଷୟ ଜଡ଼ିତ । ମନୁଷ୍ୟ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟାଦ୍ୱାର ପରିଗୁଚିତ ହୋଇ ଅନାମ୍ନ କେବଳ ବୋଲି ବୋଧ କରେ । ବୁଦ୍ଧୁଷ୍ଟ, ପିପାସୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସର୍ବଦା ସୁଖଲଳସୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ଦୁରୁହ ବ୍ୟାପାର । ଦୁର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅପ୍ରତିହତ ଗତିରେଧ କରିବା ବହୁ ଆୟାସସାପେକ୍ଷ । ଏଥିପାଇଁ ମହାଭରତରେ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦ୍ୱାର ପରିଗୁଚିତ ହୋଇ କିପରି ଧୂଃସମୁଖୀ ହୁଏ, ତହିଁର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି । ମଦୋହତ ବିପୁଳବସୁ ଦ୍ୱିରଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ସୁଖାକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜାଲରେ ପଡ଼େ । ପତଙ୍ଗ ରୂପବୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ । ଫଣୀ ଶବ୍ଦିନ୍ଦ୍ରିୟ-ବିଷୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବନ୍ଧନ ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ଗଭୀର ଜଳତଳ ନିବାସୀ ମହ୍ୟ ରସାକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରେ । ବାୟୁ-ପ୍ରବାହତନ୍ତ୍ର ମୃଗ ନିଜ ଅଜ୍ଞାସ୍ଥିତ କଷ୍ଟଶୂର ଘୌରୀକ୍ଷାମୋଦ ଅନ୍ତେକ୍ଷଣରେ ଇତସ୍ତତଃ ଧାବମାନ ହୋଇ ଗିରି-ଉପତ୍ୟକା ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ୟାଧର କରଳ କବଳରେ ପଡ଼ିତ ହୁଏ । ଏକେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବର ଗତି ଏପରି ଭୀଷଣ ହେଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଉଚ୍ଛ୍ୱେଜଳତାରେ ପୁଣି ଦେଶ, କାଳ, କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସସୀମ ବୁଦ୍ଧିର ଇଙ୍ଗିତରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିତ ଓ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କି ଆଶା କରଯାଇପାରେ ? ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗ୍ୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱେଜଳତା ସର୍ବଦା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ । ପ୍ରାଥମିକ ଅଜ୍ଞାନ, ଆଦ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାର ଦୃଢ଼, ବନ୍ଧନରୁ ନିସ୍ତାର ଅଛି କି ? ଏହିସବୁ ବିଚାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଷ୍ଟ, ଅଭୂତ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ, ବିଶାଳ ଯନ୍ତ୍ରବିଶେଷର କ୍ଷୀଣ, ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶ ପରି ବୋଧ ହୁଏ । ତାହାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲପରି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ମାୟାର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଭବ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା ଅଛି କି ? ତାହାର ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅଶକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲଭର ପ୍ରୟାସ ବାତୁଳତା ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ ? ସକଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର, ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା, ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ? ଜୀବନ ଭଙ୍ଗୁର, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ,

ବାରିତରଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳତର, ବିଦ୍ୟୁନ୍ନିଭ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ । ଭେଗ କରିବାରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ, ଜୀତା କୌତୁକରେ କାଳ ଶେଷ ହେଉ । ପର ପାର କହ ? ତହିଁର ଅସ୍ତିତ୍ବ କିପରି ଅବଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରେ ? ଉତ୍ସାହ-ଭୂତ ଦେହର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠାରେ ? ଭଜନାଳୟରେ ବୃଥା ସମୟ ବ୍ୟୟ ନକରି ସାଙ୍ଗସ୍ଥରେ ଦିନ ଯାଉ । ଚିନ୍ତା ସୂତ୍ରରତ ଏହି ଅବଲମ୍ବନରେ ସମ୍ଭବତଃ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିବସରୁ ଜଡ଼ବାଦ ଏପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରଖୁଅଛି । ଯଦି କୌଣସି ଯୁଗରେ, କୌଣସି ଦେଶ ଓ କାଳଜନିତ ସଭ୍ୟତାର ରୁଚି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ, ଜଣେ ଗୁରାଙ୍ଗ, ଏପିକ୍ୟୁରସ୍ କିମ୍ବା ଓମାରଖୟାମ୍ ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା କାବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ ଓ ସମର୍ଥିତ କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତତ୍ତ୍ୱର ବହୁଜନ ଅନୁସୂତ ପନ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିଶଦ-କରଣ କରାଯାଇଅଛି ମାତ୍ର । ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଏ ନାହିଁ; ଯେତେବେଳେ ଆଶାର କ୍ଷୀଣ ଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ତାହାର ତମସାବୃତ ମାନସ ଦିଗ୍‌ବଜ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ବିବେଚନାରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ, ଜାତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ଐତିହାସିକ ଜୀବନର ଏଭଳି ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଜଡ଼ବାଦ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସଂଯୁକ୍ତିତ ଏତାଦୃଶ ଭାବ କି ଚିରନ୍ତନ ? ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା କି ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱକ୍ଷିପ୍ତା, ଭ୍ରମ ? ଜୀବନ ବି ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଚିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକାର ବସ୍ତୁ ? ଜଡ଼ବାଦ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ପରସ୍ତ ଲଢ଼ କରିଅଛି । ବିଶେଷ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରେୟ ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ; ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଅଛି । ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅଛି । ଶେଷ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧମୂଳ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଅଛି ଯେ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚିରସାକ୍ଷୀ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଚିତ୍ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥିତ । ବିଶ୍ୱ ସେହି ସରଳ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଭିନ୍ନ । ସେହି ସରଳରେ ହିଁ ତାହାର ସ୍ଥିତି, ଜିୟା ଓ ଗତିର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଭିନ୍ନ କଣ ଅଛି ? ତେତନା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟର ଜିୟା-କଳାପ ଭବସମୂହ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ । ପରମ ଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନାବୃତ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞଳତାରେ ପରିଣତ ହେବ । ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ବିଭାଗୀୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୋତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସେହି ମହିମୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶାନ୍ତିମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାକରର ବିଶାଳ ଗର୍ଭ । ଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି ତାହା

ଛତା ଅଧିକ ହୋଇ, କି ତହିଁକି ସାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନିତାନ୍ତ ଅସହାୟ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବୋଧ କରି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମହାୟାନ ଶକ୍ତି, ତେଜ, ପ୍ରାଣ, ଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ତତ୍ତ୍ୱ, ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଯାହା ବୋଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ହୋଇ ତହିଁର ଉପାସକ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଆବାହନ, ସଂସ୍ଥାପନ, ସକଳୀକରଣ ହିଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ । ବିଶ୍ୱନିୟତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଜକୁ ସାନନ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା, ଦୈବର ବିମଳ ଆଲୋକ ବିକାରଣ ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟ ବନ୍ଧକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବା, ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯଶର ଦୂରଭିମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସୀମ ଓ ନିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରେ ସନ୍ଦିତ ହେବା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ । ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷଣିକ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସାଗରର ଅଗାଧ ଜଳରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସ ଓ ପ୍ରସାର, ଛୁଆ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କାୟା ହେବା କି ଶ୍ରେୟସର ନୁହେଁ ?

ବିପଦସଙ୍କୁଳ ବନ୍ଧୁର କ୍ରିଷ୍ଣ ଜୀବନପଥରେ ପଦେ ପଦେ ସ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ପୁଣି ଉଠି, ଧାଇଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସ୍ଥାନତର କରିବା ଦମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଧାବହ । ଆପାତରମଣୀକୁ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ବୋଲି ସେ କି ଲୋଭ ପରବଶ ନ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତି କି ନିଷ୍ଠୁର ଭବରେ ତାହାର ମୁଦ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ନ କରେ ! ମନୁଷ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସତ୍ ଆଚରଣର ହିସାବ କରିବସିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରି ବସିଲେ ଶତକୋଟିଫଣ୍ୟକ ଜନ୍ମ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥବ ନାହିଁ; ସେହି ପାପ କ୍ଷାଳିତ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରମ ପଦାର୍ଥର ସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ତାହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିସ୍ତାର ଆଣି ଦିଏ । ଯେହେତୁ ତହିଁର ଅବବୋଧରେ ସେ ନିଜର ସକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମାୟାର ଆଚରଣ ଭେଦ କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସଂଶୟାବର୍ତ୍ତ ସଂସାରର-ସାଗରରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ । ଜ୍ଞାନୋଦୟରେ ବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ ହୁଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବାପାଇଁ, ପୁଣି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମ-ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଗୀତାରେ ନଗଣ୍ୟ ବୋଧକରି ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି, ତେଜ, ପ୍ରାଣ, ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଯାହା ବୋଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ପ୍ରଦାନ ଉପାସକ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଆବାହନ ସଂସ୍ଥାପନ ସକଳୀକରଣ ହିଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଆଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନିୟତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଜକୁ ସାନନ୍ଦ କରିବା ଦୈବର ବିମଳ ଆଲୋକ ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟ-ବନ୍ଧକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖି ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯଶର ଦୂରଭିମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସୀମ ଓ ନିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରେ ସନ୍ଦିତ ହେବା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ । ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି

ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସାଗରର ଅବାଧରେ ବିଳାସ ଓ ପ୍ରସାର, ଛୁଆ ହେବା କି ଶ୍ରେୟସର ନୁହେଁ ?

ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି, ଯେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ସେ କେବଳ ବିଦ୍ୟା, ଯେ ବନ୍ଧନ ନ କରେ ସେ କେବଳ କର୍ମ । ଅନ୍ୟ କର୍ମ କେବଳ ଆୟାସପ୍ରଦ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ । ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଗୁଣାଗତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରମ ପଦରେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଧିନିଷେଧ-ପାଳନ, ତପସ୍ୟା, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ-କାଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତିରେକେ କର୍ମୀକୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଯେହେତୁ ଈଶ୍ଵରଧ୍ୟାନ ନ ହେଲେ ଅନାତ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଚପଳତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଭକ୍ତିଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ଠାମୟ ଆସେ । ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟମନୋବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ, ନିବେଦିତ ତେବେ ନିଜର ହୋଇ ଯାଚିବ । ପାଇଁ, ଭ୍ରମିହେବା ପାଇଁ କଣ ରହିପାରେ ?

ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକେ କର୍ମ ମାର୍ଗ ଅଧିକ ବନ୍ଧନ ଦଶାକୁ ଦିଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଗହନ, କଠୋର ବୌଦ୍ଧି ଓ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଚ୍ଛିଳ । ବ୍ରହ୍ମ-ବିଦ୍ୟା ବାସ୍ତବିକ ଗହସ୍ୟମୟ ଓ ଅତି ଅଳ୍ପ ଗୋଚର । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜାଗତିକ ତୃଷ୍ଣ ଓ ପୁଷ୍ଟିର କ୍ଷୀଣତା, ଭିତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ନିଜ ଦମ୍ଭ-ପ୍ରାସାଦର ନିୟତ ପତନୋନ୍ମୁଖତା ଅନୁଭବ କଲେ, ଈଶ୍ଵର ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଏ । ଜଡ଼ ଓ କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାମସ ଗୁଣବିଶିଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଉନ୍ନତ । ଜ୍ଞାନ, ସଦାଗର ଅବଲମ୍ବନ, ଜ୍ଞାନୋଦୟ, ଦାକ୍ଷ୍ୟା, ଉପଯୁକ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅନୁକୂଳ ବିଷୟସାପେକ୍ଷ; କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବୀ ହେବାପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ।

ସର୍ବ ଜ୍ଞାନମୟ, ସର୍ବ ଶକ୍ତିମୟଙ୍କ ଆଗଧନା ଯୋଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିର ଗତ ଆବେଗ ସଂଯମିତ ହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷୀଣ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତର ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟର ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତରିକ କ୍ରିୟାର ନିବନ୍ଧନ ରହେ ନାହିଁ । ଈଶ୍ଵରେଚ୍ଛା, ଉଗ୍ରବତ୍ ଶରଣର ହିଁ ତାହାକୁ ଅବିଚ୍ୟ ଶକ୍ତି-ସମ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ପର ଭକ୍ତକବି ସୁରଦାସ୍ ଗାଇଅଛନ୍ତି—

ଯୋ ଯାକେ ଶରଣ ଲିଏ ସୋ ରଖେ ତାକେ ଲଜ୍

ଭଲ୍‌ତା ଜଲେ ମଇଲି ଚଲେ ବହୟାୟ ରଜଗଜ୍

ଅବିଦ୍ୟା-ତିମିରକୁ ଜ୍ଞାନ-ମିହିର ଉଦୀପନ କରେ । ଭକ୍ତ ସେହି ଆଲୋକରେ ଉଦ୍‌ଭସିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟତା ପରିହାର କରେ । ସେ ମୁକ୍ତ, ସେ ଆନନ୍ଦୀ ।

ସ୍ନେହର ସେତୁବନ୍ଧ

ମିଃ ଅର୍ଥର ମି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜି ଗ୍ରନ୍ଥାକର, ସାମାଜିକ, ଏକାଧିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ * । ‘ସେତୁ ନିର୍ମାତା’ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ସହକାରେ ତିଆର ହୋଇଥିବା ସେତୁବନ୍ଧ କେତୋଟିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରକମ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆର ଲାଗିଛି, ଯହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନାୟ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଯାଉଛି । ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ବୁଝାମଣାର ସେତୁବନ୍ଧ । ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକାୟ ଓ ପାତକାୟ ଭିତରେ ଆମ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି । ଅନାଦର ଓ ସନ୍ଦେହ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଘୃଣା ରୂପକ ଅନ୍ତରାଳ ଉପରେ ସେଭଳି ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ବଳବତ୍ତର ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ; କାରଣ, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରଗତ ଗଭୀର ଭେଦ ଯୋଗେ ବିଭକ୍ତ ।’ ଛମରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ଜାତି ଉନ୍ନତ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଆମେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ତଥାପି ଏକ ମାନବିକତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି କଥାକୁ ଲଲରୂପେ ଚିହ୍ନିଲେ ଜଗତ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ । ଗୌରବ ଓ ସଦିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ।’ ଉପସଂହାରରେ ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷି, ‘ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସେତୁ ନିର୍ମାଣକର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶି । ତହିଁର ଉପାଦାନ ଇଟାମାଟି, କାଠ, ପଥର, ଲୁହା, ଟିଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ତତ୍ପରହସ୍ତ । ଏହି ସାହସିକ ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥାଯଥ ଭାଗ ନେବାଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ମହତ୍ତର କର୍ମ ସେହି ଆଶା କରିପାରେ ?’

ଏହି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାଡ଼ି କେତୋଟିରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତହିଁରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ । ତଥାପି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଓ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଲୋକା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ସେହି ସେହ ଓ ବୁଝାମଣାର

---

* My magazine, The Children's Newspaper, The Book of knowledge, The Children's Encyclopaedia, The Harmsworth Self Educator, ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେତୋଟି ଅବୁଝାମଣା କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚାହିଁରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ତହିଁର ସନ୍ଧିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ ଅତିପ୍ରାୟ ।

ଲେଖକ ସବୁ ଜାତି ତଥା ଗୋଷ୍ଠର ସମାନତା ମାନିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଟିକିଏ ଆତ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାୟ ହେଲପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେତକାୟ ଲୋକେ ସବୁ ଦେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋକ (Coloured races)କୁ ବିଶ୍ୱାସ-ମୌଦ୍ରୀ-ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ପାଠ ଶିଖାଇବାକୁ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାରେ ବିନୀତ ଭାବରେ ପଚାରୁ, ଶ୍ରେତ ପ୍ରଗୁରକଙ୍କର ତେବେ ଏହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ? ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଏକାଙ୍ଗ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଯଦି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନ୍ୟୁନାୟକ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍ଗଠନ ପରସ୍ପର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ତେବେ ପ୍ରଗୁରକ-ପ୍ରଗୁରିତ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କାହିଁକି ? ପୁଣି ବିମୁଖ ଓ ସଶୟ, ଦ୍ୱେଷ ଓ ବୈରତା କି କେବଳ ବା ଲୋକଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ? ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେତାଂଶ କି ଏପରି ନିର୍ମଳ ତଥା ନିରଞ୍ଜନ ଯେ ତହିଁରେ ଏ ଅସଦ୍‌ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କିଛି ରେଖାପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଧୂସ, ରକ୍ତ ଓ ଅଶ୍ରୁର ବିଭୀଷିକା ଓ ପ୍ରବାହ-ତହିଁର ନିଃସନ୍ଦେହର ଉତ୍ତର । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଓ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କର କଦାପି ସ୍ଥାନ ରହି ନ ପାରେ । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଧେ କାଳ ପୂରିନାହିଁ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍କଳର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱ ଚଳମଳ । ପୁଣି ଅପରେ କିଂ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଠା ? ପୁଣି ଏହା ସର୍ବସମ୍ପତ, ଶ୍ରେତ-ପବିତ୍ର ଭୂମି ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ତ ଏ ବିତମନାର ଉପାଦକ, ଲାଳାସ୍ଥଳୀ । ବାସ୍ତବିକ୍, ମନାନ୍ତର ଓ ଅସୂୟା, ଈର୍ଷା ଓ ଶତ୍ରୁତା ଯେ ଆଜି ଶ୍ରେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସତ୍ୟତାର ସମାଧି ଗଢ଼ୁଛି, ଜଗତକୁ ଧରକୁଧର ଏପରି ଘୃଷଣ ସଙ୍କଟର ଉଦ୍‌ବାହ ଗର୍ଭକୁ ନିଷେପ କରୁଛି, ତାହାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କି କେତା ? ବାସ୍ତବିକ୍, ଏବେ ଶ୍ରେତ ପ୍ରଗୁରକମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମଆଲୋକଦାୟ ଭରତ ତଥା ପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ଶ୍ରେତାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣଚିତା ବନ୍ଧିର ନିର୍ବାପନ ପାଇଁ, ଉତ୍କଟ ସମର ରେଗର ଶାନ୍ତି ଉପଶମ ପାଇଁ, କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କଳେବରରେ ବାଧା ନିବାରଣ ସୁଧା ବିଲେପନ ପାଇଁ ଶ୍ରେତ-ରଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏପରି ଯିବାର ନୂତନ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଗ୍‌ଐତିହାସିକ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରୁ ମୁନିରଷିକ ଚିତ୍ରାଧାର ଦୂରରୁ ଦୂରତରକୁ ବଢ଼ିଥିଲା । ସେପରି ଭାବରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବେବିଲୋନିଆ, ଏସିରିଆ,

ଇଞ୍ଜିପ୍ଟ, ଚେଲଡିଆ, ଗୁଇନା, ଗ୍ରୀକ୍, ରୋମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସଭ୍ୟତାର ପରିପୋଷକ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତରୁ ଭିଷ୍ମ ଓ ଭକ୍ତ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକ, ଯୋଗୀ ଓ ସଂସାରକ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଦେଶଦେଶାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟୋଷ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆଲୋକ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଗତି ଓ ସଂସାରର ମନ୍ଥ ମନ୍ଥଧୂନରେ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ନବଯୁଗର ଗମନୋହର, ବିବେକାନନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ସରୋଜିନୀ, ଜବାହରଲାଲ ପ୍ରମୁଖ ଯଶୋବନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତୀ ନେତୃବର୍ଗ ଧେହି ପଛା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିର୍ବାପିତ ଦାପକ୍ତ ଜଳାଇଛନ୍ତି । ସେଇ ଦାପର ଓଁ ମିତ ଆଲୋକକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର କରି ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ କରିବାହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ହଁ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରଭୁରକଗଣ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦାରଚରିତ ଓ ମହନୀୟ । ତାଙ୍କରି ସଂସର୍ଗରେ ଏ ଦେଶ-ବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ; କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ କହିବାକୁ ହୁଏ, ମୋଟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀୟ ଶ୍ୱେତସନ୍ତ୍ରସ୍ତବ ଫଳରେ ଏ ଦେଶରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସେତୁବନ୍ଧ ଗଠିତ, ଶକ୍ତ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଆଗରୁ ଥିବାର ସେତୁ ଉଜ୍ଜିଦିଆଗଲା, ନଚେତ୍ କ୍ଷୀଣ ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରାହେଲା । ନଥିବା ବ୍ୟବଧାନର ଅନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି କରଗଲା ବା ଥିବାର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରାଳକୁ ବଢାଇ ଦିଆଗଲା । ଏହାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଜଣାଶୁଣା । ପତାକା ଜାହାଜ; ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଓ କମାଣ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲା । ନିପଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଲା । ସୁବିଧାବାଦୀ ଅଧିକାରର ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ନଗ୍ନରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା । ଅତ୍ୟାଚାରର ନିଷ୍ଠୁର ରଥଚକ୍ର ଘୋର ଘର୍ତ୍ତର ଶବ୍ଦରେ ମାଡ଼ିଗଲିଲା । ପରଂପରା ଛିନ ହେଲା, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବଢିଲା । ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତଭେଦ ଜାଣି ଜାଣି ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଭର୍ତ୍ତି କରଗଲା । ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଗଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଅଧୋଗତିର ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟିଲା । ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗର ରକ୍ଷକତା (White man's trusteeship)ର ଘୋଷା ଉଦ୍‌ଗୀତ ହେଲା । ଶାସିତଙ୍କ ଏକତାର ଅଭାବ ଓ ପକ୍ଷାଘାତତା ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରଗଲା । ଜାଣି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିନ୍ଦା ଉପହାସ ଅର୍ଥାତର ବା ବିକଳାଙ୍ଗ କରଗଲା । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅହେତୁକ ଯାଦୁକଣ୍ଠ ନିଷ୍ଠେଷ୍ଟତାର ନିର୍ମମ ଦୁର୍ମୌଚନ କାଳପାଶରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ଜଡ଼, ମୃତକନ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ । ସାମ୍ୟ, ସାଧାନତା, ଯୁକ୍ତି-ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା । ଶ୍ରୀଷ୍ଟବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶଦେଶ ସେହି ଧର୍ମର ଆଗତକୂହା ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରାହିଁ ମୃତାକ୍ଷରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଏ ସବୁର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ

ସଂପାଦନ ଧନ ଲେଉ । ଏ କାଳିମାଛନ ଛବିର ଗ୍ରନ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ସେ ଯାହାହେଉ, କାଳର ଗତିରେ, ଅନୁଭୂତିର ନିକଷରେ ଆଜି ଶେଷର ନିଦାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି । କଥାଅଛି—ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକ, ଠିକ୍ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାକଥିତ ଶ୍ଵେତ-ସତ୍ୟତା ଉଚ୍ଛ୍ଵାସର ଭିତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତା ଆଜି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପଡ଼ିଛି । ତଥାପି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଆଜି ସେହି ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଛଳନାରେ ଅଛି । ବାସ୍ତବିକ ମୁଖର ଗର୍ଭ ଦୃଢ଼ ପରି ଅବୁଝାମଣା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଲେପ ପାଏ । ଏଣୁ ମି. ମିକୁ ଆମର ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ (Home front) ଓ ପ୍ରତିବେଶୀ ମୁଲେପ ଦୁଃଖରେ ଏ ଅନୁଜନ ଅନ୍ୟଥା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟକରଣରେ ଯନ୍ତ୍ରବାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ବର୍ଣ୍ଣ-ଭଷା-ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତ ସର୍ବଦା ରହିବ; କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କଅଣ ଅଛି ? ସେ ପ୍ରଭେଦ ସାଂସ୍କୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ବୈବିଧ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମୟ ସୂତ୍ରରେ ଗୁଚ୍ଛି ଜାଣିଲେ, ସେ ପ୍ରଭେଦହିଁ ଜୀବନର ସମ୍ପଦ । ବୈତିତ୍ତ୍ୟହିଁ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରୁଚିକର କରେ । ବାସ୍ତବିକ୍ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ନାରସ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଧରଣର ଗୁଣରେ ଡାଳିବା (Soulless standardization) ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟତାର ଅଭିଶାପ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ପୂରଣକାଳରୁ ଭରତର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅନେକରେ ଏକର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାବନ-ଦୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳ-ସମ୍ପନ୍ନ ଅଥଚ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵ ଅବଧାରଣ କଲେହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ମି. ମି. ସବୁ ଜାତିର ସମାନତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଠିକ୍ କଥା; ସମାଲୋଚନା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ସେପରି ହେଉ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଶ୍ଵେତକାୟ ଲୋକେ ଭରତୀୟ ଆଦର୍ଶର ଏ ମଥାମଣି, ଶ୍ଵେତସତ୍ୟତା-କାଳର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଜୀବନର ଏ ଏକତା, ଏକ କୁଟୁମ୍ବ ବସ୍ତୁଧାର ସାର୍ବଜନୀନତା, ଏକ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରର ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଉପାଡ଼କ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି-ସଦିଚ୍ଛା-ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରୁ । ନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମିତ, ପଦଦଳିତ, ଅବହେଳିତ, ବିପନ୍ନ ଅସହାୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦିଗରେ କଣ କରିପାରିବେ ? ନାରବରେ ଅଥଚ ଉଦ୍‌ବେଗରେ ସେମାନେ ଅନାଇଛନ୍ତି, ସମର୍ଥ ଲୋକେ ଅସମର୍ଥଙ୍କୁ, ସର୍ବଳ ଲୋକେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ, ଧନବତ୍ତ ଲୋକେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ, ବିଦ୍ଵାନ୍ ଲୋକେ ନିରକ୍ଷରଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ଚତୁର ଲୋକେ ଅଚତୁରଙ୍କୁ, କ୍ଷମତାପନ ଲୋକେ ଶ୍ରମିକ-କୃଷକଙ୍କୁ, ସନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ଲୋକେ ଅସ୍ଵାସୀଙ୍କୁ, ସୁସ୍ଥ ଭାଗ୍ୟବତ୍ତ ଲୋକେ ଦୁଃସ୍ଥ ଦୂରତଙ୍କୁ, ଅଧିକାରୀ ଲୋକେ ଅଧିକୃତଙ୍କୁ,

ବିଭକ୍ତ ନେତ୍ରେ ବିଦିତକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ । ବହୁବାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (Oft-broken pledges) କିପରି ରକ୍ଷିତ ହେବ ।

ହଁ, ଉପରେ ଯେତୁ ନିର୍ମାଣକର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷତଃ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗଦାନ କରିବାଠାରୁ ବଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ରିୟା କିଛି ଆଇନପାରେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ପୁଣି ଏହି ଯୋଗଦାନ ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ; କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଗଦାନ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆରମ୍ଭ-ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖାରେ ନୁହେଁ, ସେବା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ ନିଜକୁ ତିଳେ ତିଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ଫୁଟି ଉଠିବାକୁ ହେବ । ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ସେତୁବନ୍ଧ ଉଠିଥିଲେ, ପରର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେ ଛତା ହୁଅନ୍ତୁ । ନିଜର ଆତ୍ମବିକା ଦେଖାନ୍ତୁ । ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପରକାନ୍ଧକୁ ଖସାଇ ବଢ଼ିତା ଦାନରେ, ମିଠା ସଜ୍ଜା ତମଜାର କଥା କହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତଥା ଶାସକ-ଜାତିକୁ ଆମର ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ । ଏ ସଦିକ୍ଷା ଶସ୍ତ୍ରା କଥାରେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର କୃତନୀତିକଙ୍କ ସମୟ ଉଷ୍ଣି ଉଷ୍ଣି କଥା କହିବାରେ, ଋଜୁନୀତିକଙ୍କ ରଫାନାମାରେ ମୋଟ ଉପରେ ବାକ୍-ଜାଲରେ ଶେଷ ନ ହେଉ । ବିଧାତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗଣ୍ଡର ସତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦର ଆତ୍ମ-ସଂଶୋଧନ ହେଉ । ବାଚନିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହସା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଚାପିକର ପ୍ରାତିପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ । ଭରତକେଶବ ଆଜି ସୁସ୍ତ; ତଥାପି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ । ଇତିହାସ ସ୍ତ୍ରୋତରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଆସିଛି, ଭରତ ସେ ସବୁ ଅବଲୀକା ଛମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏବର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଶାଳ ବିକ୍ରମରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଇତିମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଭରତ ଗୁହଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାରେ ଅଗ୍ରସର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି-ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ-ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାମରେ ତୋଳ ପିଟିବାରେ ନିପୁଣ, ପୁନରୁତ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧପର ପୁନର୍ଗଠନ (Oft-spoken Post-war Re-construction) ବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ନୀତିକୁ କେତେଦୂର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବେ ।

ବିପ୍ଳବ

ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଅଭବ ଅଭିଯୋଗ, ଜିୟା ପ୍ରତିଜିୟା, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଚିରନ୍ତନ ଭବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛି । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଚିରଶାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଘୋର ଆତଙ୍କ, ଅଶ୍ରୁ, ହାହାକାର, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଦ୍ୟାସ୍ଥିତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଏହି ମହନୀୟ ପରିଣତି ସ୍ୱପ୍ନ-କଳ୍ପନାପରି ପ୍ରଗୟ-ମାନ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଏହି ଶୋକ ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରକୃତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ । ସେହି ଆବରଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଭେଦକରି ମାନବର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ସ୍ୱର୍ଗର ବିମଳ ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ନିୟତ ଲଳାୟିତ । ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସକାଶେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭବରେ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭବରେ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ହେଉଅଛି । କାଳଚକ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ପଦେ ପଦେ ସସୀମରୁ ଅସୀମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ସସୀମରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ରହେୟ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତି-ଗୁଚିତ ପୁରାଣିକା ବୋଲି ଭବୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବହୁତୋମୁଖୀ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଆତ୍ମା ସଜ୍ଜିତ ସାମାବଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତାକାର ହୋଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାସିକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତିବିରୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର କୁହେଳିକାବୃତ ଘନ ଅଙ୍କ ଗୁଣନ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଅମରମ୍ଭା ଯେତେବେଳେ ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ-ପଥରେ ପଥକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଚିର ସୁଖ, ଚିର ଶାନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳଗତ ଭବରେ ସେହି ପଥରେ ପଥକ କରାଇବାକୁ ନିୟତ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛି । ଇତିହାସ ଏହି ପ୍ରୟାସର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠା ।

କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନେ ସମୟେ ସମୟେ ସଙ୍ଗତିର ଉଜ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗତି ଯେଉଁପରି ସବୁବେଳେ ସମାନ ନୁହେଁ । ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଜଗତର ନିୟମ । ଆଲୋକ ସହିତ ଅନ୍ଧକାର, ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖ, ଯୌବନ ସହିତ ବାସ୍ତବ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଥିବାପରି ଉନ୍ନତି ସହିତ

ଅବନତି ଜଡ଼ିତ ରହିଅଛି । ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିର ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଦେଶ-କାଳ-ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଉନ୍ନତି ଅବନତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମାଜ ବା ଜାତି ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଉନ୍ନତିର ଅଭିଳାଷୀ ନୂତନତ୍ବର ମାଦକତା ସଙ୍ଗେ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଏଣୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିୟମାନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଦେଶ ବା ଜାତି ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ବା ଉଚ୍ଚେଚ୍ଛନାର ସଫଳତା ପରେ କେତେକାଳଯାଏ ନିଷେଷ ଓ ମୃତପ୍ରାୟ ରହିବାର ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଜୀବନ ଜମଣ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସେ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ମନ୍ଦୀଭୂତହୁଏ, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବଜ୍ର-ମୁଷ୍ଟିରେ ତାହାର ଗତିରେଧ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ନାନାପ୍ରକାର କୁହସାର ଓ କୁପ୍ରଥା ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚିରନ୍ତନ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ କୁହାଯାଇଅଛି ଅବନତି, ପତନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଣତି ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିର ପରିଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଜୀବନ, ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ପ୍ରାଣ । ଏଣୁ ହଠାତ୍ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବା ଘଟଣାର ଗଭୀର ପ୍ରେରଣାରେ ସମାଜ ବା ଜାତିର ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ପୁଣି ନବ ତେଜ ନବ ସଜୀବନ ମନ୍ତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କୁହସାର ନିରାଶ; ଅସ୍ବକାର ଦୂର ହୁଏ । ପୁଣି ଜାତିର ଜୀବନ-ସ୍ବେଚ୍ଛା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବୋହିଯାଏ । ଏହିଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବା ଘଟଣାକୁ କୁହାଯାଏ ବିପ୍ଳବ ।

କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ଯେ ଏକାବେଳେକେ ଅହିତଶୂନ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁରଣରେ ଭୀଷଣ ରକ୍ତପାତ ହୁଏ, ଧୂଃସର ତାଣ୍ଡବଳୀଳା ଲଗିଯାଏ, ପ୍ରଳୟର ଅଗ୍ନିଶିଖା ସମୁଦ୍ବୃତ୍ତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୀତହସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସମୟେ ସମୟେ ଏପରି ଧୂଃସଂବାଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ ସ୍ବାଭବିକ । କାରଣ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଅବସନ୍ନ ନିପୀଡ଼ିତ ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରାଣ କଥା କଥାକେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ଗଠନମୂଳକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ସ୍ବଦୃତ ଦୁର୍ଗ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ଭୂମିସାତ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ଏପରି ଉଚ୍ଚତ ଘେଗର ଏଡ଼େ ଚିକିତ୍ସାରେ ଉପଶମ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିପ୍ଳବର ସେହି ସାମୟିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉଚ୍ଚତ ବ୍ୟାଧିର ଉଚ୍ଚତ ଚିକିତ୍ସାର ପରିଗ୍ରହକ ଏବଂ ସମାଜର ମୂଳ ଓ ସମୂହ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ସଫଳିତ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସମାଜ, ଜାତି, ଦେଶ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥଳତଃ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ୟାପକ

ଭବରେ, ଧର୍ମ ଗନ୍ତ୍ୟରେ, ଆର୍ଥିକ ସୀମାରେ, ଗଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୈତିକ ଭବନରେ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ବିପ୍ଳବର ବାରମ୍ବାର ସଫଳତା ହୁଏ ନାହିଁ । ବିପ୍ଳବ ଯୁଗାନ୍ତରେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖାଦିଏ । କାରଣ ବିପ୍ଳବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦଶ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଶହେ ବର୍ଷକୁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । ଯୁଗ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିପ୍ଳବର ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ । ଦାରୁଣ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧର୍ମୀ ଜୀବନ-ମରୁରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ କିପରି ସେହି, ଦୟା ଓ ଧର୍ମର ଅନାବିଳ-ମହାକଳି ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହା ଭବିଲେ ହୃଦୟରେ ଯୁଗପତ୍ ହର୍ଷ ଓ ବିସ୍ମୟର ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ । ଏହିପରି ଭବରେ ଦିନେ ପରାଧୀନ-ପହାଣ୍ଡ, ଦୟା ରତ୍ନାକର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଗମାୟଣ ରତୟିତା ରକ୍ଷିତ୍ରବର ବାଲ୍ୟକିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ । ଚଣ୍ଡାଣୋକ ଦିନେ କଳିଙ୍ଗ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେମହର୍ଷ ଶକାଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱାସୀକା ସହର୍ଷନ କରି ଧର୍ମାଣୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭରତରେ ତଥା ଏସିଆରେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ପାପିଷ୍ଠ, ପାଞ୍ଚଶ୍ଚ ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଜଗାଇ ମାଧାର ଦିନେ ହରିନାମ ସର୍ଗୀୟ ସୁଧା ପାନକରି ବୈଷବ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସାରକ ହୋଇଥିଲେ । ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ବେଶ୍ୟାର ବଚନ ବାଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତହୋଇ ଦିନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଫଳରୁ ଅମର କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । କୂସଂଜୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମଦ୍ୟପାୟୀ ଯୁବରାଜ ହେନେରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରକ ସିଂହାସନାଗେହଣ ଫଳରେ ଗରୁଡ଼ ଓ ଗଜତୁର ବିଚିତ୍ର ସମାବେଶ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ କରାଇଥିଲେ ।

ଏ ଗଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ଳବର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିଷଦ ସମ୍ପୃତ ଉଚ୍ଚତ ଉଦାର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ପ୍ରତିମା-ପୂଜା, ଜାତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ହିଂସାମୂଳକ ତନ୍ତ୍ର-ଉପାସନା ଇତ୍ୟାଦି ସାମୟିକ ଆବର୍ଜନାରେ ମନ୍ଦୀଭୂତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟାମ୍ବା ଶାକ୍ୟମୁନି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ସେହି ଆବର୍ଜନା ଦୂର କରି ଧର୍ମର ମଧୁର-ମୋହନଦାୟୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆରବ ଦେଶ କଳହ, ଅନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟଭିଚାରର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାମୁହୂର୍ଷ ମହମଦ୍ ବହ୍ତଶମୀର କଣ୍ଠରେ ଏକତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ପର କଣ୍ଠରେ ଏକତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ପର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାର କରି ମାନବ ଜାତିର କଳଙ୍କକାଳିମା ବିପ୍ଳବ-ସ୍ତ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟ-
ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହୋଇଅଛି; କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କେବଳ ଧର୍ମ
ଦିଗରେ । ଏହାର କାରଣ ପ୍ରାଚ୍ୟଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସେତେ
ଦୂର ଆକୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଧର୍ମ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ, ଜଳବାୟୁଗତ—ପ୍ରାଚ୍ୟର
ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମର ଶାସନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ପ୍ରାଚ୍ୟର
ଚିରନ୍ତନ ଅଭିଳାଷ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମୃତ୍ୟୁର କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସିକା
ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ, ଭବ-ଜଞ୍ଜାଳର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି-
ଆଲୋକର ଆନନ୍ଦନ । ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ସଂଘଟିତ ଅସଂଖ୍ୟ ସାମାଜିକ,
ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ତୁଳ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନେ ପ୍ରାଚ୍ୟଖଣ୍ଡରେ
ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
ଜୀବନ-ସଂଗ୍ରାମର ଦାରୁଣ ଲାଳାପଳା । ବିଜ୍ଞାନ-ଆଲୋକର ଉଦ୍‌ଭାସିତ କ୍ଷେତ୍ର,
ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଧିକାର, ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଏଣୁ ସେଠାରେ ଜୀବନର
ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ—ତେଣୁ ସେଠାରେ
ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ
ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବିପ୍ଳବ “ଶିକ୍ଷା-ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ” (renaissance)
ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁଗେପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକ । ତହିଁ ପୂର୍ବେ
ସମଗ୍ର ଯୁଗେପ ଖଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସାରର ନିମ୍ନତମ ସୋପାନରେ ଅବସ୍ଥିତ
ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଯୁଗେପବାସୀଙ୍କର ଯୁଗେପ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର
ଅବସ୍ଥିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲା । ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ
ପାଶବିକ ଅଧିକାର ଚଳାଇବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳା
ବା ବିନୋଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ‘ଶିକ୍ଷା-ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ’
ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତାଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି
ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା । ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ଆଦିଦେଶର ଯୁଗେପ-
ବାସୀଙ୍କ ସଙ୍କୃତିତ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଲା । ପ୍ରତ୍ୟାଖାନର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା
ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁସ୍ତକ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ
ହେବାର ପ୍ରସାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ କଳା ଓ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର
କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ତୁର୍କୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ମନାଷୀଗଣ
ଯୁଗେପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱୟର ଜ୍ଞାନାଲୋକ
ପ୍ରସାରିତ କଲେ । ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯୁଗେପବାସୀ ଉଦ୍‌ଗୁହ ଉଦାର ପ୍ରାଣ ଘେନି

କଳା-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବ ଚିତ୍ରା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସାନ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ଜଗତର ଗଜନାତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି-ପୋତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁ ଆମେରିକାବାସୀ ଧନକୁବେରମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କଳ୍ପନାର ପ୍ରସାରକୁ ବଳି ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେରିକା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଳନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଳାୟାନ ହୋଇ ଉଠିଅଛି, ସେହି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳ ବିପ୍ଳବଦ୍ବାର ସମ୍ଭାବିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନଥିଲା, ବିଲ୍‌ଡ-ପାଲିଆମେଣ୍ଟ ତାହାର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ହୋଇ ଇଚ୍ଛାହୀନୀ ତାହା ଉପରେ କର ବିଧାନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାବାସୀ ଏହିଭଳି କର-ପ୍ରଥାରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଖଡ଼୍ବ ହସ୍ତ ହେଲେ । ବିଚକ୍ଷଣ ହୃଦୟବାନ ଜେନେରାଲ୍ ଉଆର୍ଲିଂଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆମେରିକାରେ ବିପ୍ଳବ-ବହିଁ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଉଠିଲା ଓ ସ୍ବାଧୀନତା ମନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧାର କଣ୍ଠରେ ବିଘୋଷିତ ହେଲା । ସେହି ଦିନାବଧି ଆମେରିକା ସ୍ବାଧୀନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ-କଳା-ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି ।

କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଫସ୍ତଚିତ ସବୁ ବିପ୍ଳବଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ବକ୍ଷଣ, ବଡ଼ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ବଡ଼ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଫଳସ୍ବା ବିପ୍ଳବ । ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ଏ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର-ପାତ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଏକାଧିପତ୍ୟ—ରାଜତନ୍ତ୍ର (Detinavpotic monarchy) ପରାଜୟୋଗୀ-ଭଦ୍ରତା Parasitic ability) ଏବଂ ଅବିବେକୀ-ପ୍ରୌଢ଼େହିତ୍ୟ (Unscrupulous Clergy)ର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଗୁର-ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରସାଦିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶବାସୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି, ଯୁଗବାର୍ତ୍ତା-ପ୍ରଗୁରକ ଭଲ୍‌ଟାୟର ଓ ରୁସୋଙ୍କ ଅଗ୍ନିମୟ ବାକ୍ୟ-ବାଣରେ ଉରେଜିତ ହୋଇ ସାମ୍ୟ, ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ମୈତ୍ରୀ (Equality, Liberty and Fraternity)ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏହି ବିପ୍ଳବର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ବିପ୍ଳବର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ସମଗ୍ର ଯୁରୋପରେ ଜଳି ଉଠିଲା, ଧରଣୀ ନର ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା, କାଳରୂପୀ ସମରର ବିକଟ ତାଣ୍ଡବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଯୁଗବୀର ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ଉଦୟ ଓ ଅବସାନ ହୋଇଗଲା । ସର୍ବଶେଷରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦେଶବାସୀ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ (Sovereignty of the People) ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଧୀନ ମତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଏହାରି

ଫଳରେ ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜନ-ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖୁଅଛୁ । ଯେ କେତୋଟି ଦେଶରେ ଗଭ-ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଉଅଛି, ସେ ସବୁ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ । ଭୂତପୂର୍ବ ସେନ ଗଜା ଆଲଫୋନ୍ସାଙ୍କ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରମାଣ ।

ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ଭରତ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଉଅଛି । ଦେହଶହ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ବିଚିତ୍ର ଶାସନ ଫଳରେ ଦେଶରେ ଯେ ନୈତିକ ଅବନତି ଓ ସଙ୍କୋଚ ଘଟିଅଛି ତାହା ଅନୁଶୋଚନା କରି, ସେଥିରୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସକାଶେ, ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ଆଜି ଦରିଦ୍ରନାରାୟଣ ସେବାରେ, ଜନ୍ମଭୂମିର ପୌରାଣିକ ଗୌରବ ବିଭବ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବାରେ, ତୁମ୍ଭଳ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କରିଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିପ୍ଳବ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ନାହିଁ । କାରଣ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘଟିତ ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ ରକ୍ତପାତ, କମାଣର ଧ୍ବନି, ତରବାଣର ଗନ୍ଧ-ଶାଘାତ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭରତୀୟ ବିପ୍ଳବର ଅହିଂସା ମୂଳମତ, ସହଜ ରୁଣ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା । ଏ ବିପ୍ଳବରେ ଶତ୍ରୁର ଜୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନୁହେଁ, ଜୟ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାରରେ, ସଂସ୍କୃତିର ମାର୍ଜିତ ଅଭିଭୂତିର ପ୍ରଦେଶରେ । ପୁଣି ଭରତୀୟ ବିପ୍ଳବ ଆଜି ଆପାତତଃ ଗଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବତୋଭବେ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଜ୍ଜନରେ ଏହାର ପରିଚୟ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ ଲଭ କରିଅଛି । ଆଜି ଏ ଦେଶରେ କୌଳିକ ପ୍ରଥାର ଆବର୍ଜନା ଦୂରକରି ସମାଜନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗର୍ବର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ ଗମକୃଷ୍ଣ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଳିତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଲିଅଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଅସ୍ତ୍ରଶୃଙ୍ଖଳା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରାପେକ୍ଷିତା ଦୂରକରି ସମାଜକୁ ଯେପରି ନୈତିକ ବଳତେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଗଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗନ୍ଧ, ପ୍ରାଦେଶିକ, ଆଇନ, ସୈନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭଗରେ ଯେଉଁ ସାତତ୍ୟ ପାଇବାର ଉପକ୍ରମ ହେଉଅଛି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗଠନଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା, ବୌଦ୍ଧେଶିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତ୍ରିମ ନୀତିରୁ ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱଦେଶାବାଶିଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶ୍ରୀ ସାଧୁତ କରିବାର ଯେ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଅଛି ପ୍ରାତ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭବ ଚିନ୍ତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମେଳନରେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ମହନୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟତା ଓ କର୍ମ-ପଦ୍ଧାର ବିକାଶ ହୋଇଅଛି,—ସେହିସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତୀୟ

ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମାତ୍ର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପରି ଅବିବେଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରତନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ ଓ ତଦୁପରି ନୂତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହି ବିପ୍ଳବର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ । ଏହି ବିପ୍ଳବର ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପୁରତନରେ ବା ନୂତନରେ ଦେଶ ବା ବିଦେଶରେ ଯାହାକିଛି ଉନ୍ନତ, ମହତ୍, ସୁନ୍ଦର, ତାହାର ସମ୍ମେଳନ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପାସନା ।

ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ବିପ୍ଳବର ତରଙ୍ଗ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ-ସୈନ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧି ଆଘାତ ଦେଇଅଛି । ଉତ୍କଳ ଆଜି ଦରିଦ୍ର, ଉତ୍କଳବାସୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ନିଃସହାୟ—ଏ କଥା କହିବା ଅତିରଞ୍ଜନ ମାତ୍ର । ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ବିଜୟବାହିନୀ କାନ୍ଧୀ ସମରକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଣଶିଫା ପ୍ରଖର ଭାବରେ ବଜାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ମଉତମଣି ପ୍ରବଳ ପରଜ୍ଞାତ୍ତ ବିଜୟନଗର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୁର୍ଖି ଏବଂ ରତ୍ନବେଦୀ ଛତାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ବୋଇତ ଦିନେ ସୁଦୂର ସିଂହଳ, ମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଲଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସୀମା ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ନରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଙ୍ଗ ନବାବ ଦିନେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ-ଜନମାନ ଅଙ୍ଗ-ସୌଷ୍ଠବ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା; ସେହି ଉତ୍କଳ ଆଜି ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରସାଦିତ । ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଦରିଦ୍ରତା ନୁହେଁ—ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳଠାରୁ ବଳି ଦରିଦ୍ର ଦେଶ ଆଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଅଛି । ଏହାର କାରଣ ପୁରୋକ୍ତ ଜିନ୍ଦା ପ୍ରତିଜ୍ଞିୟାର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ । ଉତ୍ଥାନ ପରେ ପତନ, ଉନ୍ନତି ପରେ ଅବନତି ସତଃ ଏ ଦେଶକୁ ଘୋଟିଅଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତନର ସମୟ, ଅବନତିର ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅବସାଦର ସମୟ ବଳି ପଡ଼ିଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ଶକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଳରେ ସ୍ୱୟତ ସାଧନର ଗତ ଆବେଗ ବଳରେ ପୁଣି ଉତ୍କଳର ପୁରତନ ଗୌରବ-ବିଭବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ବପନ କରିବାକୁ ହେବ, ପୁରତନ ଶୁଷ୍କ-ସମ୍ପିଧରେ ନବଯୁଗର ବିପ୍ଳବ-ଇନ୍ଦ୍ରେନ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଜାତୀୟ ଯଜ୍ଞର ଆବାହକ ହେବେ ଉତ୍କଳର ନାୟ, ଉତ୍କଳର ତରୁଣ କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ସାଧକ ଓ କର୍ମୀ । ଭଗ୍ୟର ବିଷୟ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ଏହିଭଳି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ଆଜି ଉତ୍କଳବାସୀ ମୃତ, ଜରଜୀର୍ଣ୍ଣ, ସଙ୍କୁଚିତ କଳେବର ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅବସନ୍ନ ମନ ପରିହାର କରି ଆତ୍ମବଳରେ ବଳୀୟାନ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ପ୍ରାଣ ମିଶାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତୀୟତାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଣ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।

ସଂସ୍କାର

ଏହି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷତଃ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ । ଓଡ଼ିଆ ନା ବକ୍ତୃତା ଦ୍ଵାରା, ସଂସ୍କାରକଗଣ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ କରି ସୁସଂସ୍କାରର ବିମଳ କିରଣ ପ୍ରତିଭୂତ କରିବାକୁ ବନ୍ଧପରିକର ହେବାର ଦେଖାଯାଉଅଛି । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କାରକଗଣ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନରେ ଏ ସଂସ୍କାରରେ ସଂଯୁକ୍ତିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରଣାଳୀ ଏକାବେଳକେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେତେକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଅଛି ।

ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ସଂସ୍କାରକଗଣ ବାହ୍ୟିକ (objective) କାର୍ଯ୍ୟ-କଳାପ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତହିଁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ (subjective) ତତ୍ତ୍ଵପ୍ରତି ଅବହେଳା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାତି-ପାର୍ଥକ୍ୟ-ଲେପ ବିଧବା-ବିବାହ-ପ୍ରତଳନ, ବାଲ୍ୟ-ବିବାହ-ନିରାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି କେତୋଟି ବିଷୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ସୁସଂସ୍କାରର ମୂଳଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ଅନନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି । ଜାତି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବାଲ୍ୟ-ବିବାହ ବା ଯେ କୌଣସି କୁସଂସ୍କାର ଜାତି ବା ସମାଜର ଅଜ୍ଞାନ ବା ତତ୍ତ୍ଵନିତ ଦୁର୍ବଳତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ସଂସ୍କାରର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଜଞ୍ଜାଳ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୂତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ଗ୍ରତିକାର ଧନ, ବଳ, ଗୌରବ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ନୁହେଁ—ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଜ୍ଞାନ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଲେ, ଆତ୍ମ ବଳରେ ବଳୀୟାନ ହେଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ମହାୟାନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଶୋକ, ପରିତାପ ଓ ବିଭୀଷିକାର ଅବସାନ ହୋଇଯିବ । ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ, ଆତ୍ମ-ବଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମହାୟାନ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କାରର ମୂଳନୀତିଶିକ୍ଷା ଦାନ (Educative) । ଏହା ଦିନେ ଦୁଇଦିନ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦୁର୍ବଳତାର ସମ୍ଭାର ହୋଇଅଛି, ତାହାର ବିନାଶ କଥା କଥାରେ, ବକ୍ତୃତାରେ କିମ୍ବା କାଳି କଲମରେ ହୋଇନପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାର reform ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ

କରଯାଉଛି; କିନ୍ତୁ reform ସମାଜର କୋଡୋଟି ପ୍ରଥାର ବାହ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପ୍ନାର Subconscious ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ— ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗଠନ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଦର୍ଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱପ୍ନାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୋଲି ଧରିଯିବା ଉଚିତ । ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ମାନବ ଜୀବନ ଯାପନ ତଥା ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିକାଶରେ ନିମ୍ନର ହୁଏ । ମାନବ ଜୀବନର ଗତି ତଥା ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତିବିକାଶର ଗତି ଫେରାଇଦେବା କ’ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱପ୍ନାରକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମନର ଓ ଆତ୍ମାଳନ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର । ଅସାମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପାଦନ ପଦନର ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଗୁଲିଅଛି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ବିକାଶର ନିମ୍ନର ହୋଇ, ତହିଁରେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନାରକଗଣ ପ୍ରାଚୀନ କୁସ୍ୱପ୍ନାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗ-ହସ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ବୈଜ୍ଞାନିକ-କୁସ୍ୱପ୍ନାର (superstition) ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାଚୀନ କୁସ୍ୱପ୍ନାର ସଙ୍ଗେ ଯାହାକିଛି ସୁନ୍ଦର, ମହତ୍, ଉପାଦେୟ, ତାହା ସମ୍ଭାଳେ ଉପାଟନ କରି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମହତ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ନାଚ, ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅନିଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ସଜାବ ରଖିବାକୁ ଏମାନେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ କେବଳ ସମସ୍ତ କୁସ୍ୱପ୍ନାରର ମୂଳ ହେତୁ । ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଗୋଟାଏ ଅଭୂତ ଜିନିଷ ଏବଂ ଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆତ୍ମଜାତିକ ଭାବଧାର ପ୍ରାଚୀନରେ ଏହି ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକୃତି ଚିନ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମନୁ, ଯାଜୁରବଳ୍ୟ ବା ପରଶର ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କେତୋଟା ସମାଜର ଧାରାଧର୍ମ ନିୟମ ଏବଂ ଚିଷ୍ଟେଲ, ହିଗେଲ, ଡାର୍ୱିନଜନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନାରକଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପନିଷଦ୍ ଓ ଷଡ୍ ଦର୍ଶନ ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛନ୍ତି ? କେତେଜଣ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଜାବାମ୍ବା ଓ ପରମାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ, ପ୍ରକୃତିର ମାୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷର ଶାଶ୍ୱତ ନିର୍ବିକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତ୍ମକ କରିଅଛନ୍ତି ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ତ୍ୟାଗ, ଲୋକସେବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆଦର୍ଶର ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛନ୍ତି ? କୌଣସି ବିଷୟର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଯାଇ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସାମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ ଏପରି ଅନୁଭାବ ସଙ୍କୁଚିତ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତୋଟି ବିଷୟର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ—

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେଜଣ ସଂସାରକ ଭବନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଭଳି କଦାଘର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କଦାଘର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିର ପତନ ଅବଶ୍ୟସାଗ । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରତିମା-ପୂଜା ମନୁଷ୍ୟର ସଗୁଣ-ବ୍ରହ୍ମ (Personal-God) କଳ୍ପନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର । ହିନ୍ଦୁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ ଇତ୍ୟାଦି ଦଶ ଅବତାର ମାନନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷିୟାନ୍ କପୋତାକାରରେ Holy ghostଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲମାନ କୌଣସି ଗର୍ଥସ୍ଥ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ତର ବିଶେଷରେ ତୁମନ ନ ଦେବାଯାଏ ଇହ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅସାର, ଏପରି କହିବା ଏଠି ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମର କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ । ଦେଶ, କାଳ, କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ (Time space & cause-action) ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ମନ ପ୍ରଥମେ ଅସୀମର ପରିକଳ୍ପନା ସସୀମ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟହୁଏ । ଏପରି ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଉଦ୍ଧୃତ୍ୱକୁ ଉଠି ଶେଷରେ ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଣରେ, ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଥମ ବିକାଶରେ ଆଦର୍ଶର ଶେଷସୀମା ସ୍ୱର୍ଗ ଅସମ୍ଭବ । ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱୈତ-ମତ (Dualism)ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖୁ । ଏହି ଦ୍ୱୈତଭାବ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସସୀମ ପରିକଳ୍ପନାର ମୂଳଭିତ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୀମ ପ୍ରାଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜାତହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧୃତ୍ୱକୁ ଉଠି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି । ଏ ସବୁର ଗଭୀର-ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ କେବଳ ‘ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼’ ବୋଲି ଚିହ୍ନାର କରିବା ଅବିମୁଖ୍ୟକାରିତା ନୁହେଁ କି ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଜି ଦିଅନ୍ତି, ତା ପରେ କଣ କରିବେ । କଥାଟା କହିବା ସହଜ । କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଜିବା ବଡ଼ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ସମାଜ ଆଗରେ କୌଣସି ଗଠନମୂଳକ ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ମପଦ୍ଧତି ସ୍ଥାପିତ ନକରି କେବଳ ଧୂସର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଲଗାଇଦେବା ପସନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟନୁହଁ । ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ନିର୍ଗୁଣମାନେ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ-ରଜ-ତମ ତିନିଗୁଣର ତ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଧୃତ୍ୱକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ନାମ-ରୂପର ମାୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥାନ୍ତି, କର୍ମଗଢ଼କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି--ଅର୍ଥାତ୍ କାୟ, ମନ ଓ ମେଧାକୁ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏହି ଆଦର୍ଶ ହିନ୍ଦୁ-

ଧର୍ମ-ମୁକୁଟର ମଉଡ଼ମଣି । କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଉଠିବାକୁ ବିହିତ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି, ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ନଥାଇ, କର୍ମମୟ, ଦୁଃଖ-ସୁଖ-କ୍ଳିଷ୍ଟ ସଂସାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟତିରାମର ଆବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଷ୍କ 'ନିର୍ଗୁଣ-ବ୍ରହ୍ମ' ଚିନ୍ତାର ବିତରଣ ମାତ୍ର । ବିଶେଷତଃ ପ୍ରତିମା ପୂଜାଦ୍ୱାରା କାହାରି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟୁନାହିଁ । ଏଥିରେ ଇସ୍ଲାମ ଦାସାର "ତରବାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଜୟ ମାତି" ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଦାସାର "ବିଧର୍ମୀ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ" ନୀତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ପୁଣି ପ୍ରତିମା-ପୂଜା ଗମକୃଷ୍ଟ ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧକ ପ୍ରସୂତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ କରିବାର ପଛା ସୁଗମ ଥିଲେ ପ୍ରତିମା-ପୂଜା ଗୋଟାଏ ହିତକର ନିମିତ୍ତ ବୋଲିବାକୁ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା କେହି କହୁନାହିଁ ।

ସଂସାରକଙ୍କ କଟୁ-କଟାକ୍ଷର ଦ୍ୱିଗନ୍ଧ ବିଷୟ ଜାତି-ପ୍ରଥା । ଅବଶ୍ୟ ଜାତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା ଭେଦକରି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ମନୋମାଜିନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭରଜାୟ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯେପରି ରୁଷିକରି ରଖୁଅଛି, ତାହା ପରିତାପର ବିଷୟ । କିନ୍ତୁ, ସେଥି ସଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏହି ଜାତି ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆହୁରି ଭାଷଣ ଆକାରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ-ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ସେଠାରେ ମଜୁରିଦାର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱେଷ ଓ ହିଂସା ଦେଖାଯାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବ୍ୟାଧି ଉଚ୍ଚତ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ନୈତିକ ବା ସାଂସାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ । ଆମ ଦେଶରେ ସକଳ ଜାତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ସମାଜ ବା ଦେଶର ସକଳ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ-କର୍ମ କରନ୍ତି । ପୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଦେଶର ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଜଟିଳ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଗୁଣ-ବ୍ରହ୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ସଭାବରେ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଲିଅଛି, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଜାତି-ବିଭାଗ ରହିବ । କାରଣ ଜାତି-ବିଭାଗ ବହୁଦର୍ଶୀ ମନାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ଜାତି-ବିଭାଗ ରହିବ ବୋଲି ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜାତି ଉପରେ ଅଯଥା ଅଧିକାର ଓ ଶାସନ ଚଳାଇବ, ତାହା ନୁହେଁ । ଏହି ଅଯଥା ଅଧିକାର ଓ ଶାସନ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୱେଷର କାରଣ । କିନ୍ତୁ ଅତି ପୂର୍ବେ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗରେ ଏ ବିଦ୍ୱେଷର ଆଦୌ ଅବକାଶ ନଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାତିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଓ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି

ବିକାଶୋତ୍ସୁଖ ଶୁଖିଲାର ଆଦର୍ଶ ରଖାଯାଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ବ ବା ରକ୍ଷିତ୍ବ । ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ବ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ବସ୍ତୁପରି ବୋଧ ହେଉଅଛି । ସମାଜର ସକଳ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତା, ଭରତର ପତନ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶାସନ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହିଂସା ଓ ସ୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଫଳ ବୋଲି ଧରାଯାଉଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏ ନିନ୍ଦା ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ । ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ତ୍ୟାଗର ଉଲ୍ଲସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତୁଥିଲେ, ସମାଜରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରକରି ସତ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମତେଜରେ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ବାର ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଜ୍ଞାନବାନ୍ଧ, କୁଳାଗ୍ରହୀନ, କଦାଗ୍ରରାଜ୍ୟ ଓ ବିଷୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ? ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ବୁଝନ୍ତର । ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ବରୂପ ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସାରର କୁହ୍ନିକା ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ସେହି ଉତ୍ସାରର ଦ୍ବାର ଫିଟାଇ ତହିଁର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର ଅନିବ୍ୟ ବୌଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ । ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ, ଅଯଥା ଅଧିକାର ଓ ନିରାକୃଷ୍ଣ କ୍ଷମତାର ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସମାଜରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଅଛି । କିନ୍ତୁ କାଳର କୃତ୍ରିମ ଗତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ‘ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ବ’ ଆଦର୍ଶ ହିନ୍ଦୁ ଆଗରେ ପ୍ରଭବରତ୍ନ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି । ସେହି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରେରଣାରେ ନିବୃତ୍ତି ପଛା ଅନୁସରଣ ନକରି, ଅହଂ ବିକାଶ ନ କରି, ଲୋକସେବାରେ ସାର୍ଥକ ଆହୁତି ନ ଦେଇ, ସମୟ ବଳରେ ବିଶ୍ବ-ବିଜୟୀ ନହୋଇ, ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠିବାର ପ୍ରୟାସ ନକରି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଗୁଳତକ୍ୟରେ ଭୁଲିଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ନିମ୍ନକୁ ଖସିବାକୁ ନଚେତ୍ ପାରି ନପାରି ସବୁ ଧ୍ୟାସ କରି ସାମାଜିକ ସଙ୍କୁଚିତ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅବିମୁଖ୍ୟକାରିତା ନୁହେଁ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଃପତନ ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାୟୀ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୌଦ୍ଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର ତତୋଽଧିକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକରୁ ଦୂରତରୁ ଯିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ? ସଂସ୍କୃତ ଚର୍ଚ୍ଚାକରି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମହାୟାନ ଶକ୍ତିରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲା ? ନିଜର ଦୋଷ ତପାଇ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବଭାବଗତ । ପୁଣି ନିଜ ଦୋଷ ସାକାର କରି ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପ୍ରକୃତ

ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ । ସୁକତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏକାଠି ବସି ଗୋଟାଏ ଭେଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପରକ୍ଷଣରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ସକାଶେ ଅର୍ଥଶୋଷଣ ନୀତି ଧରିଲେ ଜଣେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରି ପରକ୍ଷଣରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ଚା ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ନାସିକା କୁହୁତ କଲେ, ପ୍ରକୃତ ସଂସାର ହେଲନାହିଁ । ସଂସାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ସୌଜନ୍ୟର ପ୍ରସାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନାଶ, ଲୋକସେବାର ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଶ୍ୱ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଛିନ୍ନକରି ମହତ୍ ପ୍ରାଣା ନାଶଗଣ ଆଜି ଯେପରି ଲୋକସେବାରେ, ଦେଶସେବାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସତ୍ୟତାର ପରିଗ୍ରହ; କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ସ୍ୱଳନର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ପଦ ସ୍ୱଳନର ଆଶଙ୍କା କରି ଆୟୋଗାନେ ସର୍ବଦା ‘ଯେଉଁ ଡିମିରେ ସେହି ଡିମିରେ’ ରହିବା, ତାହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପନ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସର । ଏ କର୍ମମୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ-ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ; କିନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ କେବଳ କର୍ମ-ଜିମାନର ଆଦର୍ଶକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରି ମହତ୍ କୁହୁତ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମେ ଆଜିକାଲି ନାଶ୍ୱ-ସମାଜ ସଂସାର ବସନ-ଭୂଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହାବଭବ ଗୁଳିଚକଣରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସରଣ, ସିନେମା ଥିଏଟର ସନ୍ଦର୍ଶନ, ମଟର ଯୋଗେ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ପରିଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବାହ୍ୟିକ କ୍ରିୟାକଳାପଗୁଡ଼ିକ ନିୟମାୟ, ଏହା କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ, ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସମସ୍ତ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ପ୍ରାଣର ତୃଷ୍ଣା ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ମେଷ୍ଟି-ବାର ନୁହେଁ । ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ପ୍ରବଳ ତୃଷ୍ଣା, ସତ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ନାଶ୍ୱକୁ ଅଗତର ସମୁଦ୍ବଳ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବାକୁ ହେବ । ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ନାଶ୍ୱ ଚରିତ୍ର-ଚିନ୍ତଣ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁଲ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଓ ମହତ୍ ଉପାଦାନ ଜଗତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇତିହାସ ବା ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ । ସାତାଙ୍କ ସତ୍ୟ-ପ୍ରତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପତି-ଉକ୍ତି, ଗୋପାଳନାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅନିତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବୋପମ ପବିତ୍ରତା ଆଜି ଭାରତୀୟ ନାଶ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଚକ୍ଷଣତା, ଚକ୍ଷୁକତା ଓ

ବିଶ୍ୱେଷଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଏହି ମହାୟାନ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ ଯେପରି ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମ୍ଭାରକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଉପରେ ସମ୍ଭାରକଙ୍କ କେତୋଟି କର୍ମ-ପଲ୍ଲାର କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାର ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବିବର କରାଯାଉ । ସମ୍ଭାରର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସମ୍ଭାରକଙ୍କ ସମବେଦନା, ପ୍ରାଣର ଆବେଗ, ଗନ୍ଧର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ମର୍ମସ୍ପର୍ଶ କରୁଣତା । ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ଭାରକ ବାହାବା ନେବାକୁ ବକୃତା ଝାଡ଼ି ଦେଲବେଳେ ନିଜକୁ ଅତି ବଡ଼ ଆସନରେ ବସାଇ ଶ୍ରୋତୃଗଣଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁଖ, ତୁମେ ପାଦି, ତୁମେ ବେହିୟା, ଇତ୍ୟାଦି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି । ଫଳତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିନ୍ଦାବାଦରେ ହତାଶ ହୋଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନିଷେପ କରି ମନରେ ଭବନ୍ତି-କାହିଁ ! ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଏହାକୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଗନ୍ଧର ମନୋବେଦନାରେ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ପଦେ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଏହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ତିକ୍ତ ଅଶ୍ରୁଧାର ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇବାକୁ ଏହାଙ୍କ ଆଖିରୁ ତ ଚୋପାଏ ଲୁହ ଗଡ଼ୁ ନାହିଁ । ସହାନୁଭୂତି ଛଡ଼ା କୌଣସି ସମ୍ଭାରକଙ୍କର ଲୋକସେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ବୃଥା । ସାମ୍ଭାରକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ନିର୍ମାତିତ ପ୍ରତି, ଦୁଃଖରକ୍ଷାପ୍ରତି, ଅଭାଗ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରସ୍ରବଣ ଝରାଇବାକୁ ହେବ ! ପ୍ରେମର ଅମିୟ ପାୟସ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ । ପ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପୁଲକ ଧମନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରାଇବାକୁ ହେବ । ଏହିଭଳି ସମ୍ଭାରକ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ବିକାଶର ନିର୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି । ଶଙ୍କର, ରମାନୁଜ, କବୀର, ଚୈତନ୍ୟ, ନାନକ ଭଳି ସଂସାରକ ଥିଲେ । ଅମିତ-ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଅସାର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନରେ ଦିଗ୍‌ବିଜୟ କରିଥିଲେ । ମହତ୍ ପ୍ରାଣ ରମାନୁଜ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କୁ ସମାଜର କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । କବୀରଙ୍କ ଭବପ୍ରବଣ ମଧୁର ପଦାଦଳୀ ଅଦ୍ୟାପି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ଜନମୁଖରେ ବିଦ୍ୟୋଷିତ ହେଉଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ମେଳନ ପାଇଁ ଏତେ ଧନ୍ଦା ଲାଗିଅଛି, ଗୁରୁ ନାନକ ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଧାନ କରାଇଥିଲେ । ଚୈତନ୍ୟ ଯେପରି ଭବରେ ପ୍ରେମର ଅମିୟ ସ୍ତ୍ରୋତରେ ଆଗୁଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧବଦ୍ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା । ଏପରି ଭବରେ ଭରତର ମହାଜାତୀୟ-ଜୀବନ-ପୋତ କାଳ ସାଗରର ଅନନ୍ତ ବକ୍ଷୋପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଳିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି । କେତେ ତ୍ୟାଗର ପରକାଷା, କେତେ ଦେବଦୂର ନିଦର୍ଶନ, କେତେ ଭୟ ବିଷାଦ ଭଞ୍ଜକ ସଞ୍ଜୀବନ-ମନ୍ତ୍ର ତାହାର ଅଗତକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ

କରି ଓ ସମୁଦ୍ଧଳ କରି ରଖୁଅଛି । ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ପୁରତନର ସମ୍ପର୍କ ନ ମିଳାଇ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମଧୁର ସମାବେଶ ନ କରାଇ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅସୀମ-ଜୀବନ-ସ୍ରୋତର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରାଇ ଆତ୍ମ-ଶ୍ଲାଘା ପ୍ରଦାତ୍ତ ହୋଇ ସାମୟିକ ତତ୍ତ୍ୱଳ କଳ୍ପନାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ, ଏହି ମହାଜୀବନ ସ୍ରୋତକୁ ମୁକ୍ତିକାଗତ କରି ଏକାବେଳେକେ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ କି ?

ସଂସାରର ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଲୋକମତ ଓ ତାହାର ଇତିହାସରେ ଗୁଚିତ ସରକାରଙ୍କ ମତ । ଆମ ଦେଶରେ ଏ ଉଦୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ । ବୈଦେଶିକ ଶାସନରେ ବକ୍ତୃ ମୁଖରେ ପଡ଼ି ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ମତ ନାହିଁ ବା ସେପରି ମତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି ବିଦେଶୀ ସରକାର ନିଜ ଲାଭ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଶାରଦୀ ଆଇନ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରମାଣ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ମତଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସମାଜରେ ତାହା ଉଦ୍ଧୃତ ହେଉ କିମ୍ବା ନୈତିକ ସାହସ ଅଭାବରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଶତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ପଥର ମାୟା ମମତା ଛିନ୍ନ କରି ନପାରି ହେଉ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଦ୍ୟାପି ଅସଂଖ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କରନ୍ତି ଦେଇ କହନ୍ତି —ପ୍ରଥମେ ତିପୋଜିତ ବାନ୍ଧି ମକଦ୍ଦମା ଫାଇଲ କର, ତା ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ । ଏହି ସବୁ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଦୂର କରିବାକୁ, ପ୍ରବଳ ସାଧାରଣ ଜନମତ ଗଠିତ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିକ୍ଷା ବିନା ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ତର (Fanatical) ସଂସାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିଦ୍ୱେଷାତ୍ମକ ହୁଏ । ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସଂସାରକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସୁନ୍ଦର, ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜନହିତକର କରିପାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶେଷ କରିବୁ । ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ସଂସାରକଙ୍କ ମତରେ ଯାହା କିଛି ପୌରାଣିକ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ଭରତୀୟ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାହା କୁସଂସାରର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଆବୃତ ଏବଂ ସେହେତୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ; ପୁଣି ଯାହା କିଛି ଆଧୁନିକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାହା ସୁସଂସାର ଏବଂ ସେହେତୁ ସର୍ବଦା ଅନୁକରଣୀୟ । ଏଭଳି ସଂସାରକଙ୍କ ଗୁରୁ ମେୟୋବିକଙ୍କ ଭଳି କେତେଜଣ ପକ୍ଷପାତୀ, ଏକଦର୍ଶୀ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମାନ ପ୍ରଗୁରକ (Protagonist); କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ

କୌଣସି ଦେଶ ବା ସମାଜ କୌଣସି କାଳେ ଏକାବେଳକେ ଦୋଷଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ ।

ଆଜି ଭାରତରେ ବିଧବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ଜଳବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅବିବାହିତାର ଚିନ୍ତା ଅଶ୍ରୁଧାର ବସୁନ୍ଧରକୁ ସିନ୍ଧୁ କରୁଅଛି; ଭାରତରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଜାତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ-ସମ୍ପାଷଣ-ଜନିତ-ବିବାହ (Love by wooing) ଘରେ ଘରେ କହଳ ଓ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ କରୁଅଛି; ଭାରତର ଅସ୍ତ୍ରଶ୍ୟା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯ୍ୟାସିତ ହେଉଥିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗଣ୍ଡଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଅଛି । ସୁଲତଃ ଜଗତ୍ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜିହ୍ୱା-ପ୍ରତିଜିହ୍ୱା ଗୁଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଲମନ୍ଦ ଏକାକାର ଓ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବେ । ଅସୀମରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ, ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ନ ହେବା ଯାଏ ସଂସାର ସାଗରର ଉଗଳ ତରଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆତ୍ମେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ଏଣେତେଣେ ଧାଉଁଥିବୁ । ବିଶେଷତଃ ନିଷ୍ପ୍ରସନ୍ନପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତକୁ ଆବର୍ତ୍ତ କରିଅଛି ତାହା ଅତି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ।

ସୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଭାରତବାସୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ଓ ମୂର୍ଖ । କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦୁର୍ବଳତାର ଘନ କୁହେଳିକା ଭେଦକରି ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଓ ସଞ୍ଜମର ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଧର୍ମନାମରେ ଯେ ତ୍ୟାଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତହିଁର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲେ ପୁଣି ପୌରଣିକ ଗୌରବ ଓ ବିଭବ ଫେରିଆସିବ । ସୁଲତଃ ସଂସାରକଙ୍କୁ ସଂସାରର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମୂହ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଗତିବିଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ । ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳିତ ଭେଦନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିଧବାର ଦୁଇ ତିନୋଟି ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଣରେ କିମ୍ବା ବସନ ଭୂଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂସାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନାଲେକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି, ଜୀବମୁକ୍ତି ଆଦର୍ଶର ଅନୁକରଣ ଓ ମନର ସଂପ୍ରସାରଣ ହିଁ ସଂସାରର ମୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ।

ବେଦାନ୍ତ ଓ ବଶ୍ୟଶାନ୍ତ

ଘୋର ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆଜି “ଶାନ୍ତି”ର ତାକର । ଯୁଦ୍ଧ-ଦେବତାର ତୁମ୍ଭଳ ଅବସ୍ଥାସ ଭିତରେ ସ୍ୱେଦ-ବନ୍ଧନର ଚେଷ୍ଟା । ବିଜ୍ଞାନର ଆଶବିକ ତଥା ଉଦ୍‌ଯାନ ବୋମା ଆଦି ଶ୍ଵାସଣ ମାରଣାସ୍ତ୍ରର ବିଚକ୍ଷଣ ଉଦ୍‌ଭବନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ନିରାପଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଜାତି, ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ-ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବିନିମୟର ପ୍ରୟତ୍ନ । ଯୁଗ ଯୁଗ କଥା ଆଉ । ଚଳନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଅଧର ଘଟଣା ବିଶ୍ୱର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ କି ଅବରନ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡେ । ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲା । ବିରଟ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ହିତକର ଓ ନ୍ୟାୟପର ପୃଥିବୀ-ସମ୍ଭାର ଆଶା ଦେଇ ଉରସଲିସ୍ ସନ୍ଧି ସାକ୍ଷରିତ ହେଲା । ତଥାପି ଅନ୍ଧଦିନ ଭିତରେ ସେହି ଆଶାର ଗୋଲପୀ ରକ୍ତିମା ପାଂଶୁକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚିଗଲା । ଜାତିସ୍ତବ୍ଧ, ଏକଲଗ୍ନମେଣ୍ଟ, ହେଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କିପକାରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଦଶନ୍ଧି ନ ତେଉଁଶୁ ଗୋଟାଏ ଅକଳମାୟ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଘୋଟିଗଲା । ବାଣିଜ୍ୟ-ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା । ତହୁଁ ଚୀନ-ଜାପାନ, ଇତାଲୀ-ଏସିଏନିଆ, ସେନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସମର ସୁଦ୍ଧପାତ୍ କଲା । ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟ ଥରିଯାଉଛି । ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଷିଲା । କୌଣସି ସ୍ୱୟଂତି-କେନ୍ଦ୍ର ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ । ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନାଗରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା । ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୈନିକ, ନାବିକ, ବ୍ୟୋମଯାନ-ଚାଳକ ଯେତିକି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ, ଶାନ୍ତ ନିଦ୍ରାତ ପଲ୍ଲୀକୋଣର ନିଶ୍ୱାସ ଅଧିବାସୀ ବାଳ-ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ । ଛେଉଣ୍ଡ ଓ ବିଧବାର ଆରମ୍ଭାଦରେ ଧରା ପ୍ରକର୍ମିତ ହେଲା । ତାକୁ ଲଗି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅନାହାର ପଡ଼ି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ । ଅନ୍ଧାରି ଯୁଗର ବର୍ବରତା କଥା ଇତିହାସରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାକୁ ଏହା ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ପୋଡ଼ିବା, ଜାଳିବା, ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମନ୍ବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି ? ସେସବୁ ଦଲିଲ ଟିକି ଟିକି କରାଯିବ ପରବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାସମର ଶେଷହେଲା—କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ । ସମ୍ମିଳିତ ଜାତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ଟଳ ମଟଳ । ଯାଲ୍‌ତା, ପାଟସ୍‌ତାମ, ଆଟଲଣ୍ଡିକ୍, ପେସିଫିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚୁକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର । ଭରତ-ବିଭକ୍ତ ତଥା କାଶ୍ମୀର ଏ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି । କୋରିଆରେ, ଇଣ୍ଡୋ-ଗୁଜନାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଧ୍ଵଂସଲାଲ୍ଲୀ ଲାଗି ଏବେ ଟିକେ ବିରାମ ଆସିଛି ସତ—କିନ୍ତୁ କିଏ କହିବ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ରୂପ ଧରିବ ? ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମତାନ୍ତର ଗତତା ଉଣା ହେବାକୁ ନାହିଁ । ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାର ମୋହ ଦେଶ ଦେଶ ଗ୍ରାସିବାକୁ ବସିଛି । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇ ବିବଦମାନ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜର “ଶୀତଳ” ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ‘ଗରମ’ ହୋଇ ଉଠିବ, କିଏ କହି ପାରିବ ? ତାକୁ ଲାଗି ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ-ଏସିଆ ମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଶାସନ-ଚକ୍ରରେ ହିଂସ୍ରକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଔପନିବେଶିକତାର ଶେଷ ବିଭୀଷିକା । ଏ କଲା ମେଘରେ ଜେନେରା ବୁଝାମଣା ଭଳି ଇଷ୍ଟ ରୂପାଗାର ଦେଖା ଯାଉଛି ସତ—କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତି କ୍ଷୀଣ, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର !

ଏ ସବୁର ପରିଣତି ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାସମର * ସମର ପରେ ସମର ? ଆଖି ପାଉ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଖେପୁ ନାହିଁ । ଅତୀତର ଅସଫଳ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟି ଆସିଛି, ଅନାଗତରେ ନ ଘଟିବ ବୋଲି କିଏ ଦମ୍ଭରେ କହିବ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କହନ୍ତି, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ—ଆମର ଜୟ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପରିତ୍ରାଣ ହେବ—ସର୍ବ ପାଲଟିବ । ଅଥଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି, ଅନାଗତ ସଂଘର୍ଷର ଅସଫଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟାଇଛି । ନିୟତିର ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସ !

କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ-ନିବନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତିଚୁକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରି କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ଓ ସେ ଚୁକ୍ତିଦ୍ଵାରା ତାହାର କେତେଦୂର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ପରୀକ୍ଷା କରି ବସେ । ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଆପାତ କାରଣ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଲ ପିଲା ଜାଣେ, ଯୁଦ୍ଧେପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ତଥା ନବଯୁଗର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଉପନିବେଶ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଧିପତ୍ୟର ଇର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ଇତିହାସ ଗାଉଛି—ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଧନଲୋଭ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର, ମତାନ୍ତର ସବୁଠାରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ସାଧାରଣ କାରଣ । ଏସବୁ ବାହୁଦ ଉତ୍ତରକୁ ସଜାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତିକରି ରଖେ । କୌଣସି ଆକର୍ଷକ ଘଟଣାର ନିଆଁ ଝୁଲୁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭୀଷଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ସାଧାରଣ ତଥା ଆକର୍ଷକ କାରଣରୁପକ ପାଦପ ମୂଳ ଖୋଳି ନ ଚାଡ଼ିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ

ସଞ୍ଚାରିତ ମୌଳିକ ମାନବିକ ସଂସ୍କାର ଉପଶମ ହେବ କାହିଁ ? ବିଶ୍ୱ ଉତ୍କଳ ଚଳଷ୍ଟୟ ଠାଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି—

The blood of the fox, the pig and the wolf is in man and immoral living, living at the cost of others, gives it free play (War and Peace)

ମଣିଷ ଜିତରେ ବିଲୁଆ, ଘୁଷୁରି, ଗଧୁଆର ରକ୍ତ ବହୁଛି, ପରଜାପୃଷ୍ଠ, ଶୋଷଣ, ଅନୈତିକ ଜୀବନ ସେ ରକ୍ତକୁ ସତେଜ କରେ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ଉଦାମ ଉଷ୍ମଜାଳ ମାର୍ଗ ଫିଟାଏ । ଏପରି ଦାନ-ଦୁର୍ବଳ ଅତ୍ୟାଚାରୀତ ହୁଏ; ସେ ତାହାର ପାଳି ଜଗେ; ହିଂସା-ହିଂସାର ଉଦ୍ରେକ କରେ । ନିୟତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନରେ ନ୍ୟାୟ ଡାକ ଦିଏ । ସେକସ୍ ପିଅର ଉଷାରେ—

When all is not well, something is rotten in the state of Denmark, foul deeds wise and overwhelm the sweet mother earth —(Hamlet)

ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭଲ ନ ରହେ, କୌଣସିଠାରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟିଯାରେ ମା ବସୁଧା ଥରିଯାଏ । ତହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ପାରିପାରୁଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ, ହୃଦ୍‌ଘ୍ମାଳା, ପାଶବିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଷ ହୁଏ । ବିଶ୍ୱାତ ଇଂରେଜ ଔପନ୍ୟାସିକ ଥେକିରେ ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି —

The dregs of a battle, however brilliant, are ever a base residue of dreadful carnage, rapin, cruelty and drunken plunder—(Henry Esmond)

ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଗରଦ-ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲେହେଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଶେଷ ରହଣୀ ହୁଏ ଶାସଣ ହତ୍ୟା, ନାଶ-ଧର୍ଷଣ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ମଦିରସକ୍ତ ଲୁଣନ । ନିଷ୍ଠୁର ମାର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁ ସାଧୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟୀ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରି ଆପୁଥିବା ନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା ବିଜୟ ଦର୍ପରେ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି; ଯୁଦ୍ଧ-ଲବ୍ଧ ଲୁଣନରେ ଭଗ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୁଅନ୍ତି । ବିଜିତ ପକ୍ଷ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅତୃପ୍ତ ହୃଦୟରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଗି ରହନ୍ତି । ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୋହାସକ୍ତରେ କଲ୍ୟାଣକର ସଂସାର ଗଡ଼ିବାର

ଯୋଜନାର ଉଚ୍ଚବୀର କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଏ । ଗଭୀର ମାନବିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି-ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସତର୍କ ବାଣୀ ଅବହେଳିତ ଓ ବିଦ୍ରୁପିତ ହୁଏ ।

ଏପରି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହାଣ୍ଡିର ଟକର ମକର ଫୁଟା କେତେ ଉଶା ହୁଏ ନାହିଁ । ଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶବାଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ଆଦର୍ଶର ମାନବଶ୍ଚ କଅଣ ? ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାର ଅଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅପରର ଭ୍ରାନ୍ତି କଥା ନିରାପଣ । ଏଥିରେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ବାହାରେ ଆମେ କଅଣ କହିହେଉ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ଧାନ । ଏହି ସନ୍ଧାନର ହିଁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଅଭାବ । ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟକ ଘୂରି ଗଲିଚି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମୟର ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତୁଥିଲେ, ବିବର୍ତ୍ତନ-ଆଲୋଚନ-ସମ୍ପାଦନ ଐତିହାସିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଉଛି । ଯୁଗ ଯୁଗର ଏ କଷଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଝିତ ହତାଶ ଅନ୍ଧକାର ଜଡ଼ିତ ସନ୍ଧ୍ୟା-ହୃଦୟ ଭେଦ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆଜି ଉଠୁଛି—ତେବେ କି ଆଶା-ଭରସା ନାହିଁ ? ପରସ୍ପର ଧ୍ବଂସ-ସାଧନ କି ମନୁଷ୍ୟ-କୋଟୀର କପାଳ ଲିଖନ ? ଏଥିରୁ କି ବାହା ନାହିଁ ? ଏହା କି ସଂଶୋଧନର ବାହାରେ ? ଶାନ୍ତି ସମାହିତ ଧରଣୀ-ସଂସାର ଅଧିକ ନିରାପଦ ମୂଳଦୁଆ କି କିଛି ନାହିଁ ? କିଛି ନ ହେଲା ସରିକି, ସେ ଦିଗରେ ଆଶାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟାଇବାର ମାନବିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କି କିଛି ନାହିଁ ?

— ୨ —

ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ—ଭରତ ସଂସ୍କୃତିର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ଜୀବନ ଥିବା ଯାକେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥାଉ ନାହିଁ । କବି ରାଇଛନ୍ତି—ଜୀବନ ବାସ୍ତବ, ଜୀବନ ଜାଗ୍ରତ । ତାହା ଏତେ ସହଜରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସ୍ଥୁଳ ଲୋକ ସାହସର ମୂଲ୍ୟ କଲନା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ତାହା ବୁଝେ, ଲଜିବାକୁ ସବୁ ପଣ କରେ । ନିରାଶାର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠେ । ଦୈବ ସଫର ଏହା ହିଁ ବିଚିତ୍ର ହୃଦୟ । ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ସଂସ୍କୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସାର । ଏତେକାଳ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ସୃଜନିକା ଗତି ଆସିଛି, ତାହାର କି ଏତେ ଗୁଣିକର ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇପାରେ ?

ବେଦାନ୍ତ ହିଁ ସେହି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବସ୍ତୁତନ୍ତ୍ର-ସ୍ୱଧ୍ୟାନ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାହା ନୂଆ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅତି ସ୍ୱାଚୀନ, ସମାତନ । ଏ

ଘଡ଼ିସରିରେ ମାନବିକ ଚିନ୍ତା-ପଥର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନ ବେଦାନ୍ତ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଧ୍ବଂସ
ଅପମୋଦନ କରି କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ ଉପାଦାନ ଓ ବଳବତ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇ
ପାରିବ । ବେଦାନ୍ତ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱର ଶୁଷ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ—ଏପରି ଭାବିବା ଆଧୁନିକ
ବୁଝାମଣାର ଗୋଟାଏ ବିଷମ ଭାଗ । ଆଧୁନିକ ବୁଦ୍ଧିବତ୍ତର ବିଶ୍ୱର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
ବେଦାନ୍ତର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସରଣ ଏ ଆପଦ ବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ବେଦାନ୍ତ କେବଳ ‘ମୋକ୍ଷ’ ଦ୍ୱାହିରେ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ —
ମାନବ ସମାଜର ଐତିହାସିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନକୁ ଉପେକ୍ଷା
କରିନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଜୀବନକୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି । ବଳହୀନର ଆତ୍ମା ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ —
ଏକଥା ବଜ୍ର-ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଶକ୍ତି, ପୁଷ୍ଟି, ଦୁଷ୍ଟି ସାଧନର
ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ମୋର ଅବୟବ, ବାକ୍ ଆଖି, କାନ, ନିଶ୍ୱାସ, ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଠି ଓ
ବଳିଷ୍ଠ ହେଉ — ଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉ — (କେନ)

ଉପାସନାର ଯୋଜନାରେ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଉତ୍ତମରେ ଆମର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ହେଉ — ମୁକ୍ତ-ବିହାସ ବିବିଧାନ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱ-ଜୀବନ ଆମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସାଧନ
କରନ୍ତୁ — (ପ୍ରଶ୍ନ)

ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା — (ଜଣାରାମ୍ୟ)

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁ । ମହାନ ସଂହିତାର ବୁଝାମଣା ଓ
ଅବଲମ୍ବନରେ ଆମକୁ ପୁତ୍ର-ପୌତ୍ର, ଗୋ-ସମ୍ପଦ, ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ,
ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ । ଆମର ଶରୀର ସମର୍ଥ ହେଉ, ବଚନ ଅତି ମଧୁର ହେଉ, ଆମର
ଶିକ୍ଷା ନିରାପଦ ହେଉ । ସର୍ବଦା ଆମକୁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଗାଈ, ଖାଦ୍ୟ-ପାନ
ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମିଳୁ । ଖାଦିସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ଜଣେ ହୁଏ, ଅତିଶୟ ସମ୍ପତ୍ତି-
ବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ଗୌରବାସ୍ପଦ ହୁଏ...ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ
ବିଧାନ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ଦିଅ । ପରମ୍ପରା ଯୋଗ ସୂତ୍ର କାଟି ଦିଅ ନାହିଁ । ଦେବ ଓ
ପିତୃ ଦାନରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ.....ସକଳ ଜୀବ ଅନ୍ତରୁହିଁ ଜାତ, ଅନ୍ତରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ...ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବଳବାନ, ଦୃଢ଼ ସକଳ, ପୁଣ୍ୟ ସୁବକ ହେଉ । ତାହା ପକ୍ଷରେ
ଏ ବିଶାଳ ଜଗତ ଧନବତ୍ତ ହେଉ — [ତୈରିୟାୟ]

ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବସ୍ତୁଧା ମଧୁମୟ ହେବ, ବସ୍ତୁଧା ପ୍ରତି ସବୁ ଜୀବ ମଧୁମୟ ହୁଅନ୍ତୁ । ଯେ ଭୂମା, ସେ ସୁଖ (ଭ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ) ।

ମୋ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷିତ ହୁଅ — (ଐଶ୍ବରେୟ)...

ଏ ସବୁକୁ ଦେଖାଯିବ ବେଦାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନାସ୍ତି କରିବାର ଉପକ୍ରମ କରିନାହିଁ; ବରଂ ତ ତାର ବାସ୍ତବତା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଉପରେ ଗନ୍ଧଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣତାର, ସୁଖତର ଜୀବନର ବାସ୍ତା କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଏକତରଫା କରିନାହିଁ । ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଗ୍ରତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କରିନାହିଁ, ଯେପରି କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ସଦ୍ଭାଜ ଶୋଷଣ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସମ ଭାଗୀଦାର କରିଛି ।

ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା । ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବିସ୍ତ୍ରାଣ ପାଇବା ନାହିଁ—(କ୦)...

ସାରଂଶ—ଜୀବନର ମାନ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଭବକତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଅଧିକ ନୈପୁଣ୍ୟ ଛଳନାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବୈଦାନ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଅବମାନନା କରି ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ବିରାଟ ସୌଧ ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭୁଷ୍ମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଓ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରୁଛି ।

— ୩ —

କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଏତିକିରେ ତୁନି ପଡ଼ିନାହିଁ । କେତେ ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ଓ ସାମୁହିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଦେବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରିନାହିଁ । ଉପ-ଯୋଗବାଦ, ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟ-ବାଦ ବଡ଼ ସହଜରେ ନୀଚ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼େ । ଭରତର ପ୍ରାଚୀନ ମନାସାମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ, ନୈତିକ ସଂଯମ ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ନିଷୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିବ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ସକାଶେ ପ୍ରତି କର୍ମ ଓ ବାକ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି—

ହେ ଦେବ, ସବୁଠାରେ କାନରେ ଉଡ଼ି ଶୁଣିବୁ, ଆଖିରେ ଉଡ଼ି ଦେଖିବୁ—(ପ୍ରଶ୍ନ)

ବିଶାଳ ପରିମିତ ଦେବତାମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ—
(ଚୈତ୍ତବ୍ୟ)

ମୋର ବଚନ ମନରେ ସ୍ଥପତିଷ୍ଠିତ ହେଉ, ମନ ବଚନରେ ସ୍ଥପତିଷ୍ଠିତ ହେଉ—(ଐରବେୟ)

ବାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ; ପାପ ପ୍ରବନ୍ଧନାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା—(ଜଗାନ୍ନାଥ)

ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧନରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ପାରେ; ମିଥ୍ୟା, ଶଠତା, କୃତ୍ରିମତା ମୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସକଳ ଦୋଷରହିତ ପରମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ—(କେନ)

ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେୟ ଭିନ୍ନ । ଶ୍ରେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ । ଶ୍ରେୟ ପ୍ରେୟ ଭେଦ ଜାଣନ ପଥରେ ପହଞ୍ଚେ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରେ—ପ୍ରେୟ ଗ୍ରହଣ ଶ୍ରେୟ ଲେଖେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ମୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେୟ ପକ୍ଷରେ ଧାଏଁ । ଅପରିପକ୍ୱ ମାନସ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ପକ୍ଷରେ ଗୋଡ଼ାଡ଼ି—ମରଣର ବିସ୍ମୃତ ଜାଲରେ ଛବି ହୁଅନ୍ତି—(କଠ)

ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟହୁଏ, ଅସତ୍ୟର ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଓ ବାକ୍ଷା କରେ ତାହା ପାଏ—(ମୁଣ୍ଡକ)

ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତ ସଂଯତ ହୁଅ । ସତ୍ୟ କହ । ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର । ଜନକ-ଜନନୀ, ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ-ଅତିଥି ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ । ନିଷ୍ଠାପ କର୍ମ, ସଦାଶୁର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୁଅ । ସଂସ୍କୃତି-ଆଲୋକ-ବାନ୍ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ, ବିନୟ ସହିତ ଦିଅ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ସଂଶୟ ଉପୁଜିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କର । ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନାହିଁ । ଧର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବତ୍ତ, ବିଶ୍ୱରରେ ଗନ୍ତାର ହୁଅ । ପର ଦୋଷ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପକ୍ଷା ଧର । ସଂଯମ ରକ୍ଷାର ଉତ୍ତମ ପରିପୋଷକ ହୁଅ—(ଚୈତ୍ତବ୍ୟ)

ଲୋକ ଯାହା ଭଲ କରିଥାଏ, ତାହା ଫେରି ପାଏ...ଅନ୍ତଶୁଦ୍ଧିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ତହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛିଷ୍ଟି ଗନ୍ଧା ହୁଏ; ତହିଁ ସବୁ ଗନ୍ଧା ଫିଟିଯାଏ—(ବ୍ରହ୍ମୋବ୍ୟ)

ମନୁଷ୍ୟ ବା ପଶୁକୁ ଆଦାତ କରନାହିଁ—(ଶ୍ୱେତଶ୍ୱେତର) । ଏଥିରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ବିଭବ ଛୁଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ । ଏଥିରୁ କହିଦେବା କଥା ନୁହେଁ—ଯେପରି ଯାଶୁଙ୍କ ନୀତିବାଦ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି । ‘ବୁଢ଼ାମାନେ ସେନିତି କହୁଥିବେ’ ‘ପିଲାମାନେ ଇନିତି କହୁଥିବେ’ ‘ନୀତି-ଗୁରୁ ସାଜୁଥିବୁ, ଛି ଛି କହୁଥିବୁ’—ଏ ଶ୍ରୁତିରେ ଏହା ବୁଝିବା ନୁହେଁ; ପଦାକୁ ଦେଖାଣିଆ କଥା ନୁହେଁ । ବାସ୍ତବ ଆଚରଣ, ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଆନ୍ତରିକ ବର୍ତ୍ତନର କଥା । ଏହି ନୈତିକ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ହିଁ ଆଜିର ଶୋଚନୀୟ ପୃଥିବୀ-ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କମ୍ ଦାୟୀ ନୁହେଁ । ଏଥିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ହିଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସ-ସାଧନରେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ତବିଶେଷ ହୋଇଛି । ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗର୍ବ କରୁଛି—କିନ୍ତୁ ପାଶୋରି ଦେଉଛି, ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟତର । ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ତଥାକଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ-ପ୍ରବାହର ଅଳଙ୍କାର ପାଉନାହିଁ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଯୋଜନାକୁ ତଳ ତଳ ଅନୁଶୀଳନ କରି, ପରମାତ୍ମା ରଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରିତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି । ତଥାପି ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାହାର ବିଚିତ୍ର ଉଦ୍‌ଭବନା ଶକ୍ତି କେବଳ ଶିଶୁ ହାତରେ ନିଆଁ ବା ଛୁଣ ଦେବା ଭଳି ହୋଇଛି । ଏ ଶକ୍ତି-ମନ୍ଦିର-ପାନରେ ମତୁଆଳ ନାସ୍ତିକ ବସ୍ତୁବାଦ ଜାଣିଶୁଣି ସକଳ ନୈତିକ ବିଧି-ନିଷେଧକୁ ନିରର୍ଥକ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମତାନ୍ତରୀୟ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପସର ବାଡ଼ି ନିଜର ସାର୍ଥପର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛି । ତଥାପି କୌଣସି ସଂଶୋଧନର ବେଳ ଗତିଯାଏ ନାହିଁ । ସଂକ୍ଷେପରେ, ନୈତିକ ଗୁଣର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ଷଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦୂର ନିବାରିତ ହୋଇ ପାରିବ, ବୁଝେଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

— ୪ —

ତଥାପି ଏକା ଏକା ନୈତିକତା ଜୀବନର ଏ ଭୂଷଣତମ ଅଭିଶାପ ତୁଲେ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ମାରିବାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ଗୋଟାଏ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଆଧାର ଲେଡ଼ା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ—ସବାର ଜୀବନ—ଅଶ୍ୱର ଡିଆଁକୁଦା ତାକୁ ବଳାଇ ଯାଉଛି ।

ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି—ନୈତିକତା କାହିଁକି ? ତାର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ? ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ହେବି, ଦୟାକୃ ହେବି ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବି ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଦ୍ରୁର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି—ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତିର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ହୃଦୟୋପ କରି ନୈତିକତାର ଅର୍ଥବତ୍ତ ଓ ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି—ଯେ ଏଠାରେ ‘ବହୁ’ ଦେଖେ ସେ ମରଣର ମରଣକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି… କାମନାର ପୂରଣରେ ସସାଗରଧର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରଜତ ମଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେତେଦିନ ପାଇଁ ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଖରତା କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ… ସାଂସାରିକ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବାସ୍ତବିକ ଅତିଶୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅମୃତ ଥରେ ଆସ୍ବାଦନ କରି କେଉଁ ମରଦେହ ଏ ଐହିକ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରେଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ? (କଠ)

ମୁଁ ପରମକୁ ଗୁଡ଼ିବି ନାହିଁ, ପରମ ମତେ ଗୁଡ଼ିବ ନାହିଁ; ସବୁ କର୍ମ ଆତ୍ମବୋଧ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ—କେନ) ।

ପରମ ହିଁ ସତ୍ୟ—ସେ ମତେ ରକ୍ଷା କରୁଁ—(ଐତରେୟ)

ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଭେଗ୍ୟ… ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖେ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ତାର ଦ୍ବେଷ ରହି ନ ପାରେ—(ଇଶାଭଷ୍ୟ) ।

କେବଳ କର୍ମଦ୍ବାରା ଅସୃଷ୍ଟ ଜଗତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନ ପାରେ… ଆଗରେ ପଛରେ, ବାଁରେ, ଡାହାଣରେ, ଉପରେ, ତଳେ, ସବୁଠାରେ ହିଁ ସେହି ଅସୀମ । ଅସୀମ ହିଁ ବିଶ୍ବ । ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଲଜ୍ଜାରେ ସଦାନନ୍ଦି ହୁଏ—(ମୁଣ୍ଡକ)

ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖେ ସେ ରେଗ, ବାଧା, ମୃତ୍ୟୁଦେଖେ ନାହିଁ; ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁମତେ ସବୁ ପାଏ… ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ଆରପାରକୁ ଯିବା—(ବ୍ରହ୍ମୋଗ୍ୟ) ।

ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଭୟ… ଧନରତ୍ନ ଭର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅମର ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ନିଜ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ—ଅସତ୍ତ୍ବ, ସତ୍ତ୍ବ, ତମସତ୍ତ୍ବ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅମୃତକୁ ମତେ ଘେନିଯାଅ—(ବୃହଦାରଣ୍ୟକ)

—୫—

ଏସବୁର ତାହାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ । ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଥିବାଯାକ ସଂସାର ଲାଗିବ । ସଦା ଗହଳ ବିପଦତ — ଅଭିମୁଖୀ ଉଦାମ ଚଞ୍ଚଳ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟ-ମୂଳକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବସ୍ତୁ — ଜଗତକୁ ହିଁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରିଥିବ । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବସମାଜ ସବୁବେଳକୁ ସମର-ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏପରି ଭାବିବା ଅସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ଭିକ ହେବ । ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜ୍ବଳତ ସ୍ତମ୍ଭର ଶିଳାଲିପି ପଛେ ପଛେ ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମର-ସଜ୍ଜିତ ଦିଗ୍ବିଜୟର ପ୍ରଶସ୍ତି ଅନୁଶାସନ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଜୀବନ ବାସ୍ତବିକ୍ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ରହସ୍ୟମୟ ! ଜୀବନ-କ୍ରମ ଭବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭରତ ଗୁପ୍ତନାତି ସାମରିକ ତାଲିମ୍ବୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର-ଜୀବନ-କ୍ରମ ଭବରେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧର୍ମ-ସଂସ୍ଥାପନରେ ଲଗାଇବାରେ ପଦ୍ମାସୁତ ହୋଇ ନ ଥିଲା — ‘ସମରବାଦ’କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ନ ଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ମହାଭରତ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ବରଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ସମାଧାନର ବାଟ ବନ୍ଦ ଓ କୌରବଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ବପ୍ନ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିବା ଉଗ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ‘ଯୁଦ୍ଧ ତାକର’ରେ । ତଥାପି ସେ ନୀତିର ସାମରିକ ଖଳନ ନଥିଲା, ଏହା କହି ହେବ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ, ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ବହୁତ ତପାତ୍ । ‘ଯାହା ହେବା ଭାବିତ’ ଠାରୁ ‘ଯାହା ଅଛି’ ସର୍ବଦା ବହୁତ ପଛରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଛାଡ଼ି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଶୁଣିବୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । ସେପରି ହେଲେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବରୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଉଠିବାରେ ହିଁ ମାନବିକତା ରହିଛି । ବେଦାନ୍ତ ଏ ଉଭୟର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ବାଟ ଖୁଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ।

ଅନ୍ୟର ଉଚ୍ଚରେ ଯାହା ଗଢ଼ା, ଅନ୍ୟର ଲୁହ ଲହୁରେ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତାହା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ । ତ୍ୟାଗ-ସେବା ମୌଦ୍ରୀ ମାର୍ଗରେ ଭରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷିତ ନ ହେଲେ ‘ରକ୍ତର ଦାନ୍ତ ଓ ନଖ’ (Red tooth and claw) ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତି ସେ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ — ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିରକ୍ତର ମରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଶେଷ ଛିର ବୋଲି ଭବୁଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଅଣ ଆଇପାରେ ? ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯାହା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା । ସୁବିସ୍ତୃତ ପରଜାତି ତେଲଦିଆ, ବେବିଲେନ୍, ଏସିରିଆ, ଗ୍ରୀକ୍, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାହିଁ ? ନା, ଏ ରୋଗ ଉଚ୍ଚଟ ହୋଇଛି — ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବିନା ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଗୁପ୍ତନାତିଙ୍କ କୃତନୀତି ବଳରେ ଏହାର ଉପଶମ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ — ତଥାକଥିତ ‘ଶାନ୍ତିବାଦୀ’ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପୁନର୍ଗଠନ । ତଥାପି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏପରି କେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ସାମ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନତା ବିନା ଦଳବାଦ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋଭପତା ଏ ଅଜାଣିକାକୁ ସଫଳ ବା ଉଚ୍ଛ୍ୱରରେ ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ବେବ ? । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଣ୍ଡିରୁ ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ବାସ୍ତବିକ କି ହାସ୍ୟାସ୍ୱଦ ! ସେଥିପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ-ବିଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟ । ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା, ଗଣ୍ଡର ସମ୍ବେଦନ, ସର୍ବତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପଣ ତହିଁରେ ଅଛି ତ ? ଏହା ହିଁ ଅଗ୍ନି-ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ-ସନ୍ଥ, ମୁନି ରଷି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବାଟ ବଢ଼ାଇବେ ।

ଅବୁଝାମଣା, ଅନୁଦାରତା, ପାଶବିକତା ଯୁଦ୍ଧର ବାଟ ଫିଟାଏ । ସେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡବ କିପରି ? ଆହୁରି ଗଣ୍ଡର ଚିତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ । ଅକାର୍ଯ୍ୟକାଞ୍ଚ ଚିତ୍ତାର ପ୍ରତିକାର ଆହୁରି ଗଣ୍ଡର ଚିତ୍ତା—

ବୃଦ୍ଧିମାନ ଚିତ୍ତା ଜଗତର ଆଖି; ବିବେକାର ସେ ଆଖି ଥାଏ, ତହିଁରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ସେପରି ଚିତ୍ତା ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ, ପରମଶ୍ରେୟ...ବୁଝାମଣା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତହିଁରୁ ଯେ ଟଳେ ନାହିଁ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ହୁଏ—(ଐରରେୟ)

ସମର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ, ସାହସ, ନେତୃତ୍ୱ, ସଂଯୋଜନା ଲୋଡ଼ା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଏ ଦୈବ ସଂପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କି ନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ, କି ବିରାଟ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୁଏ ! ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ କି ମହତ୍ତ୍ୱର ସହସ୍ରଗୁଣ ପରିଚୟ ନ ମିଳନ୍ତା ?

ଶାନ୍ତିର ପଛା ଖୁର ଧାର ପରି—(କଠ)...ଆତ୍ମ-ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆମେ ସେହି ପଥରେ ଗୁଲିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତନୀତିର ଅସ୍ତାଗାରରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜିବା ।

କବି ଗାଇଛନ୍ତି; ଦୁଃଖର ଉପଯୋଗ ମଧୁର (Sweet are the uses of adversity)—ଥେକ୍ରେ ଆଉଠାଏଁ ଯଥାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି—

Adversity is the great reconciler, it brings adverted. Kindness, disarms animosity and causes yesterdays enemy to fling his hatred aside and hold

out a hand to the fallen friend of old days (Henry Esmond)

ଦୁଃଖ ହିଁ ମହାନ, ପ୍ରୀତି ସଂସ୍ଥାପକ ବିସ୍ମୃତ ଦୟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ଦ୍ଵେଷକୁ ନିରସ୍ତ କରେ, କାଳିର ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ଘୃଣା ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ପୂର୍ବ ପରଜିତ ମିତ୍ର ପ୍ରତି ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ସଙ୍କଟ ଆମ ବିଜୟ-ବିଜିତକୁ ଏ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ । ବେଦାନ୍ତ ଠିକ୍ କହିଛି — ବିଜିତ ଓ ବିଜୟୀ ଅଭିନ ।

ଏ ମହାନ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭଗ ଓ ଦାୟିତ୍ଵ ଅଛି । ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ‘ନେତା’ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଣି ବାଟ (Step ascent) ଦେଖାଇ ନିଜେ କୁସୁମ-କୋମଳ ବିଳାସ-ଚିକ୍‌କଣ (Primrose path of dalliance) ଗନ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବ-ଚରଣ କେତେ ସ୍ଥୂତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵସାଗରରେ ତାହା ଡେଇ ମାରିବ । ତହିଁର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶର ଯତ୍ନ କିଛି ସଂଘର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ସାଗର ବିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି । ଏହି ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତା ‘ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ’ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏ ଅବବୋଧ ଆସିଲେ, ଆମେ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇବା । ଏ ବିଭବରେ ଭରତ ସ୍ଥାନ ଆଦି ଯୁଗରୁ ଖ୍ୟାତ । ଆଜି ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟାସରେ ଭରତ ପଛଉ ନାହିଁ, ପଛଇବ ନାହିଁ ।

ଉପକଷଦ୍ରେ ଶିକ୍ଷା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁପଯୋଗିତା ଓ ଅପକାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ବହୁତ କୁହାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭାଷଣ ତଥା ବିବୃତି ଦିଆ ଯାଉଛି । ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର, ଶିକ୍ଷା-ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭବକ, ଜନସାଧାରଣ, ସର୍ବୋପରି ‘ନେତୃବଗ’—ଯେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦିଶିଲା କହୁଛନ୍ତି; ନାନା ପ୍ରଣାଳୀ, ସଂସ୍କାର, ପଦ୍ଧତି, ଯୋଜନା ଦେଖା ଦେଉଛି । ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି—ଆମର ଏବର ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଣାଳୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା—ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକହିତକର ଗଣ୍ଡରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ଆଉ ନାହିଁ—ନଖରୁ ଶିଖିଯାଏ ତାହାର ଅଦଳ ବଦଳ ଲେଡା । ମାତ୍ର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କଅଣ, ପୁଣି କିଏ କାହାକୁ ଧରି ତାହା କରିବ, ତାହା କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଦ୍ଧାବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ‘ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ’ । ତେବେ, ଏତିକି ସର୍ବସମ୍ମତ—ଦେଶ ତଥା ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକା ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଲଭ କରିବେ, ଯେପରି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସବଳ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ଯେନି କାହାକୁ ନ ଠକି ନ ଭଣ୍ଡି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ କ୍ଷମ ହେବେ—ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥସଙ୍ଗେ ଦେଶ, ଜାତି, ଜନ ସମୂହର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମିଳାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ ରତ ହେବେ—ବିବେଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ—ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶରେ ଯଥା-ସମ୍ଭବ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ—ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋକରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହେବେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ—ପଢ଼ା ବିଭିନ୍ନ, ଏହା ସବୁ କାଳରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି । ପୁଣି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯୁଗରେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଜଟିଳ । ତାର ସମୁଚିତ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ କାଳ ଦେଖାଇବ । ଏବେ ତଦୁପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ସଂଗ୍ରହ, ଅନୁଶୀଳନ, ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ କରଯାଇପାରେ । ଏ ଶ୍ରତିରେ ବିଷୟଗତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରାର ବିହିତ ସୂଚନାହିଁ ଦିଆଯାଉଛି ।

ପରଂପରା ନ ଥାଇ ପ୍ରଗତିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ; ପ୍ରାଚୀନ ନ ଥାଇ ନବୀନର ଛାତି ନାହିଁ । ଆମେ ‘ନବ’ ନିଶାରେ ଘାରି ହୋଇ କେଡ଼େ କୁହାଲିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ବେଳକୁ, ବାସ୍ତବ ଜେତ୍ରରେ କଷେମଷ୍ଟେ ପାଦେ ପାଦେ ଗୁଲିବା ବେଳକୁ, ପୁଣି ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କଣ୍ଟାଲଟା କୁଦି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ବେଳକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ କରି ନ ଗୁଲିବା ଛଡା ଆମର ଗତି ନାହିଁ ।

ଆମର, ଭରତ, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭରତର ସେ ସଙ୍କେତ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପ୍ରଭାମୟ, ଇତିହାସ ବିଭବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ସେ ମହିମା, ବିଭବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ଭୂମିକା । ସେହି ବେଦର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ୍ ରୁ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ୟାର ବୁଝାମଣା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କିମ୍ଭୂତ ଆଭାସ ଦେବା ଏଠାରେ କାମ୍ୟ ।

ଶିକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ନୁହେଁ; ଏ ଯାତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଆମେ କେତେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତହିଁରୁ ଫିଟିଯିବ । ପୁସ୍ତକଗତ ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକ ନିର୍ମିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଣାଳୀ-ଗତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ତହିଁରେ ଲେଖା ହୋଇପାରେ । ମୁଖ୍ୟରେ ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ—ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣର ମଧୁର ସହଯୋଗ, ଭାବ ବିନିମୟ, ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ଅବଧାରଣର ଯୌଗିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏକ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତି ଓ ଗୌରବ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରେୟ ସମ୍ପାଦନ—ଏକ ପକ୍ଷରେ ସାଧନା ଓ ଅନୁସନ୍ଧିହାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସାହ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଉନ୍ନେଷର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣବନ୍ଧ ସମୋଗ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି । ଏ ଭିତ୍ତି ଉପନିଷଦ୍ ରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବଳବତ୍ତର । ଯମ-ନଚିକେତା, ଉଦାଳକ-ଶ୍ୱେତକେତୁ, ଅଜୀରଣ-ସୌନକ, ବରୁଣ-ଢୁଗୁ ପରଂପର ଆଜି ଆମର ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଆଜି ସେ ସ୍ନେହ, ବାସ୍ତବ୍ୟ, ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱପ୍ନପରି ଲାଗୁଛି । କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର କଥା ଦିନେ ସେସବୁ ବାସ୍ତବ ଥିଲା । ପୁଣି ସାଧନା ଓ ସଫଳର ଅପ୍ରତିହତ ବଳରେ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ତାହାଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଦୋଷଦର୍ଶନ, ଯେ କୌଣସି ମତେ ପେଟ ପୋଷା, ବଡ଼ ଲୋକି ସାଜ, ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ, ମଜଲିସ୍, ଫୁର୍ତ୍ତି ‘ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଲଘୁକ୍ରିୟା’ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ହିଁ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗରୁ ଅନେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଏବେ ବାହାରୁଛି । ତହିଁର ସାର ହେଉଛି—ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭଜନ, ମନଲାଗୁ, ବୋଧଗମ୍ୟ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ତଥା ଅନୁଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୋମଳ ତରୁଣ ମାନସରେ ଭାବ ଓ କ୍ରିୟାର ଗଭୀର ପ୍ରାକୃତିକ ରସ ଫିଟାଇବାରେ ମହତ୍ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସରଳ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିପାଦନ, କାହାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ । ଏ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ହେବ । ନଚେତ୍ କିଛି ଦୁର୍ବୋଧ ଭାବରେ

ନିଷ୍ପାଣ ଉଷାରେ ପଣ୍ଡିତଂମନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ତାହା ନିଷ୍ଠଳ ହେବ । ଉପନିଷଦ୍ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ—

ଶଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରଥ, ଭୟିୟ ସେ ରଥ ଗୁଳନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଟା ମନ ବାଖର, ବୁଦ୍ଧି ସରଥୀ ଆତ୍ମା ରଥାରେଣୀ, ହସାର ପଥ । ସାରଥୀ ବାଖରକୁ ଠିକ୍ ଧରି ଘୋଡ଼ାକୁ ବାଗେଇ ବାହି ଜାଣିଲେ ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେପ ହସ୍ତବ, ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଅମାନିଆ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଧାଇଁବ, ରଥ ଘିରି ଘିରି ହୋଇ ‘ଜମ୍ବୁତର’ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବ—(କ୦)

ଗଣି ଭିତରେ ତେଲ ପରି, କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ପରି, ନଦୀର ବାଲିପଟା ଭିତରେ ପାଣି ପରି, ଅଗ୍ରଣୀ ଭିତରେ ନିଆଁ ପରି ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିଛି । ଆରଣ୍ୟକୁ ଘଷିଲେ ନିଆଁ ପରି, ଗଣିକୁ ପେଡ଼ିଲେ ତେଲପରି, କ୍ଷୀରକୁ ମଢ଼ିଲେ ଲହୁଣୀ ପରି, ବାଲି ଶେଯକୁ ଖୋଳିଲେ ପାଣିପରି ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ତପସ୍ୟା ସାଧନରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ—(ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର)

ପରମାତ୍ମା ଏକ । ତାହାର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟା ଭେଦରେ ବହୁରୂପ ଦେଖାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଅହଂସ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ନୀଳ ଆକାଶ, ଆପ, ତେଜସ୍, ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ, ନର, ନାରୀ, ତରୁଣ, ପତନୋନ୍ମୁଖ ସ୍ତବିର, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁରିତ ମେଘ, ସାଗର, ଋତୁ—ଏ ସବୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଯିବେ—(ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର)

ଦର୍ଶନର କଠିନ —ଗୃହ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ରୂପକରେ, କାବ୍ୟ-ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ଭୂଷିତ ସମ୍ବୋଧନ ଭଙ୍ଗୀରେ, ଦୌନୟିନ ଅନୁଭୂତିହସମ ମାର୍ଗରେ, କି ସରଳ ଅଥଚ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି—ଏହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

କଥା ଛଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦେଖିବା—
ଦେବତାମାନେ ଅସୁରକୁ ଜୟ କରି ବିଜିତ ହେଲେ । ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ବା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତହିଁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ କହିଲେ, “ଜାତବେଦ । ଯାଅ; ପୂଜ୍ୟ ପୁରୁଷ କିଏ ବୁଝି ଥାଏ ।” ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲେ । ବ୍ରହ୍ମ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ କିଏ ?” ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, “ମୁଁ ଅଗ୍ନି, ମତେ ଜାତବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ।”

ଆପଣଙ୍କର ବଳ କେତେ ?”

“ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମିଷ୍ଟକେ ପାଇଁ କରି ଦେଇପାରେ ।” ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି କହିଲେ, “ଏଇଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।” ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହୁଡ଼ି ଦେବତାକୁ ନିଜର ବିପଳତା ଜଣାଇଲେ । ତହୁଁ ବାୟୁ ଗଲେ ।

ବ୍ରହ୍ମ ସେହିପରି ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ କିଏ ?”

“ମୁଁ ବାୟୁ, ମତେ ମାତରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି ।”

“ଏ ଧର ସାରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ।”

ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେହିପରି କୁଟାଖଣ୍ଡେ ଆଣି କହିଲେ, “ଏଇଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।” ବାୟୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଳବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତହୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଦେବତାକୁ ନିଜର ଅପାରଗତା ଜଣାଇଲେ । ତହୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ । ଦେଖିଲେ ସେ ଅତ୍ୟୁତ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାହାନ୍ତି—(କେନ)

ଉଦାକ ନିଜ ପୁତ୍ର ଶ୍ଵେତକେତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ କାରଣ ‘ସତ୍’ ବୋଲି କହିବାରୁ ବାଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, “ଏ ବିଶାଳ ବହୁଳ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ଵ କିପରି ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ଜାତ ହୋଇପାରେ ?”

ପିତା କହିଲେ, “ଏଇ ଦୂର ବରଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଫଳଆଣ ।” ଶ୍ଵେତକେତୁ ସେପରି ଆଣିଲେ ।

“ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ସେ ଭିତରେ କ’ଣ ଦେଖୁଛ ?”

“ସାନ ସାନ ମଞ୍ଜି ।”

“ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ୁଚୁନା କରିଦିଅ, ତା’ ଭିତରେ କ’ଣ ଦେଖୁଛ ?”

“କିଛି ନାହିଁ ।”

“ତଥାପି ସେହି ‘କିଛି ନାହିଁ’ ରୁ ହିଁ ତ ଦେଖୁଛ ଏହି ପ୍ରକାଶ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା-ବିସ୍ତୃତ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ବୃକ୍ଷ ଉଭୟ ରହିଛି । ତାହାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା । ସେହିପରି ହିଁ ‘ସତ୍’ ରୁ ବିଶ୍ଵ ସଜାତ ।”

“ଆଜ୍ଞା, ‘ସତ୍’ ଯଦି ଏପରି ସର୍ବବ୍ୟାପକ କାରଣ, ତାହା ଦେଖିଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

“ଯେପରି ଲୁଣ ମେଷାଏ ପାଣିରେ ମିଳି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି । ମୁଣି ଯେପରି ସେହି ଲୁଣ ପାଣିଯାକରେ ସେହି ଲୁଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭବରେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ‘ସତ୍’ ରହିଛି ।”

“ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ଏ ସତ୍’କୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ? ବିଶ୍ୱାସ ଯିବା କିପରି ?”

“ଏରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଶ୍ରେୟମାନେ ଧରି, ତା’ ଆଖିରେ ଲୁଗା ପଟୋଳି ବାନ୍ଧି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ, ମାଡ଼ ମାରି, ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଚି କରି ନେଇଗଲେ । ତହୁଁ ସେ ଅଣ୍ଟାଳି ବୁଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଜଣେ ମିତ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ଲୁଗା ପଟୋଳି ଆଖିରୁ ଫିଟାଇଦେବାରୁ ସେ ଦେଖି ପାରିଲା ଓ ବାଟ ପଛୁରି ପଛୁରି ଘରକୁ ଫେରିଲା । ଗୁରୁ ସେହିପରି ମିତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଷ୍ଟମଣି ଶ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ମୋହ-ପଟୋଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁ ସତ୍-ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ପାଶରୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ-ଦୃଷ୍ଟି ଲଭ କରେ ଓ ‘ସତ୍’—ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଫେରି ଆସେ—(ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ଥାପ)।

ଏହି କଥାମାନଙ୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଆଶ୍ରୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରମୂଳକ ଜିଜ୍ଞାସା ସୂତ୍ରରେ କାହାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନର ଗର୍ଭରତମ ରହସ୍ୟ, ପରମର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭବ, ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକୃତିର ଅଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ବିଳାସ, ମାୟା ଭେଦରେ ସତ୍-ତିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଅବବୋଧର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦ୍‌ବୋଧକ ସରସ ଚିତ୍ର କିପରି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଓ ତହିଁରେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା-ମାନସ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷା କିପରି ଏକାଧାରରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତାହା ଆପେ ଆପେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଧାରଣ ଧାରଣା-ବେଦ ଉପନିଷଦ୍ କେବଳ ଧର୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି—ତହିଁରେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ, ସାମାଜିକ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ—କିନ୍ତୁ କେବଳ ‘ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା’ରେ ଆମର ପେଟ ପୋଷାଇବ ନାହିଁ—‘ବସ୍ତୁ’କୁ ଧରି ସିନା ଆମେ ସବୁ କରିବା । ଏଠାରେ ବୁଝିବା କଥା ଏପରି ଅଧ୍ୟାପତ୍ତିଆ ବୁଝାମଣା ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ୍ ତାହା

ବ୍ୟାପକ । ସେଥିପାଇଁ ପରମର କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଉପନିଷଦ୍, କେଉଁକାନ୍ତ ବୁଝିଛି—
 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନମୟ । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ (Grow more
 food)ର ବହୁମୁଖ ପୂର୍ବେ, ‘ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା’ (Miss a meal)ର ବହୁ
 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ‘ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସମ-ବଣ୍ଟନ’ (Larger Product-
 ion and balanced Distribution ର ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବେ ଆଶ୍ରମରେ
 ଗୁରୁ ପ୍ରାଣସିଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟକୁ ବଜ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ନକୁ ଯୋପାତିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ନକୁ ବହୁ
 କରିବ । ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଯେ ଆସିବ, ତାକୁ ନିରାଶ କରି ଫେରାଇ ଦେବ ନାହିଁ—
 (ତୈରିୟାୟ)

ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବରୁଣ ଲୁଗୁକୁ ବତାଇଥିଲେ—

ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବ । ଅନ୍ନ ଆଦ୍ୟ । ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ନରୁ ଜାତ,
 ଅନ୍ନରେ ଜୀବିତ, ପରିପୁଷ୍ଟ, ପ୍ରୟାଣ ବେଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନରେ ମିଶିଯାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
 ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ—(ତୈରିୟାୟ) ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ-ଦୃଷ୍ଟ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା
 କଅଣ ?

ଶେଷ କଥା । ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ, ସବୁ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ହାତ୍ୟା ବଢୁଛି, ସେ ଗୁଡ଼ିକର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ବହୁତ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେଥିରେ
 କୁଳପତି, ପ୍ରଧାନ ଅତିଥିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଉତ୍ସବ ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେ
 ସବୁର ସାରଂଶ ବାଛି ବସିଲେ, ଖୋଜି ବସିଲେ, ଉପନିଷଦ୍ରେ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
 ଶେଷରେ ଗୁରୁ ପାଦରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ବିଦାୟ ନେଇବେଳେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ
 ଉପଦେଶ, ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ
 ଉପକରଣ ଆମେ ପାଉନାହିଁ । କେବଳ ଶୁଷ୍କ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ— ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟର
 ପ୍ରାଣ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ, ଆଜିମୁଖ୍ୟ, ଜନ-
 ପରିଣାମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭବଗର୍ଭକ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ
 ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ—

ସତ୍ୟ କହ । ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର । ସାଧାରଣରେ ପ୍ରମାଦ ଘଟାଅ ନାହିଁ ।
 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ପାଦନ କର । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ଏଣିକି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗୃହଣ
 କର । ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପଥରୁ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ । କୃଷକତା ସମ୍ପାଦନ କର ।
 ସାମାଜିକ ଶ୍ରୀ ସାଧନରେ ବ୍ରତ ହୁଅ । ଭୂତି,ଧର୍ମରେ ମନ ବଳାଅ । ସାଧାରଣ—

ସ୍ବଚ୍ଚନ୍ଦରେ ହେଲା କର ନାହିଁ । ଦେବ-ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦ ଘଟାଅ ନାହିଁ । ମାତୃ ତୁମର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତୃ ତୁମର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତିଥି ତୁମର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ । ଅନବଦ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ସେବିତ ହେଉ, ଇଚ୍ଚର କର୍ମରେ ମନ ବଳାଅ ନାହିଁ । ସ୍ମୃତିରତ ହିଁ ତୁମର ଉପାସ୍ୟ ହେଉ, ଇଚ୍ଚର କଥାରେ ଆଗ୍ରହ ନ ବନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଅ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦ୍ବି-ସହିତ ଦିଅ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ଗୌରବ ସହିତ ଦିଅ—(ତୈତ୍ତିରୀୟ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଲୀ)

ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତି ତଥା ଜୀବନର ସକଳ ସ୍ତର ଓ ବିଭବ ସମନ୍ବୟ ସୂତ୍ରରେ ଗୁଢ଼ା ହୋଇଛି । ଗୁରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ, ଗୁରୁଯୋଗ ସ୍ଥଳର ଭବରେ ମିଳାଯାଇ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିର୍ମଳ ସେହି ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସରଣରେ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବ୍ୟାପକତା, କର୍ମପଦ୍ଧାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ, ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ପ୍ରଭର ଆଲୋଚନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ‘ମହଧୁନି’ ସତ୍ତ୍ବେ ତା’ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସର କଅଣ ମିଳେ, ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା । ଅବଶ୍ୟ ଯୁଗ ଭେଦରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାରିପାର୍ଶ୍ବ ଭେଦରେ ଦେଶ-କାଳ-ପାତ୍ର ଭେଦରେ କର୍ମପଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବଦଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତଥାପି ସବୁ ଯୁଗକୁ ବଳାଇ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଏକ । ସେହି ମୂଳରେ ହିଁ ପାଣି ଢାଳି ପ୍ରଥମ ସୋପାନଠାରୁ ଉପନିଷଦ୍ ଭରଗନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସୌଧକୁ ବିରଚ, ମହାନ, ଉଦାର କରିଥିଲା । ଆମେ ଏବେ ମୂଳକୁ ଗୁଡ଼ି ତାଳ-ପତ୍ର କାଟିକୁଟି ସଜାଡ଼ି ବସିଲେ, କେତେ ଦୂର ସାର୍ଥକ ହେବା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ।

ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା

ଆଧୁନିକ ଓ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଶ୍ରୁତିରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି । ବିଲତ ଓ ଆମେରିକା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଇତିହାସ ଓ ଆଧୁନିକ ଇଷା ପ୍ରାଚୀନ ଇଷା ଓ ବିଷୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି । ଭାରତରେ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକମାନେ ଜାତୀୟ ସତ୍ୟତା ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ସଙ୍ଗତି ଓ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ବିରାଟ ସୌଧ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟମୂଳକ ବୃତ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖାଯାଉଅଛି । ଏହି ସୂଚନା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପରିସର ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୋଟାଏ ଅନୁକୂଳ ବେଶ୍ୟା ଗଠନ କରିବ ଏ କଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦେୟତା ସତ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଏଣୁ ସେ ସମୟେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଅତିରଞ୍ଜନ ମାତ୍ର । ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ “ଅଗତକୁ ଶୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ”, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଧ୍ୟେୟ ଓ ହ୍ରାସମାଣ”, ଏହି ନୀତି ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଜଡ଼-ବିଷୟ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁବାଦର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ ବେଶି ରହିଯାଏ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ପରମ୍ପରା ସଞ୍ଚୟ ଏକାବେଳକେ ପୋଛିଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି-ପଟ ସଫା କରିଦେବା ଅସମ୍ଭବ । ବାସ୍ତବିକ ଅଗତ ଗୋଟାଏ ମୃତ ଆଉରଣ ମାତ୍ର ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବର୍ଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଅଗତ ସନ୍ତତ ଜୀବିତ, ହ୍ରାସ-ବୃଦ୍ଧି ଶୀଳ ଓ ବିକାଶମାନ । ନିଖୁଣ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସମାଜକୁ ଭବପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମୃଦ୍ଧ, ବୈବିଧ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଗଠନ ପ୍ରୟାସରେ ଗୋଟାଏ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରେରଣା ଅଥବା ଦ୍ୟୋତନା ଆଣିଦିଏ । ତହିଁରେ ଉଦ୍-ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସେହି ସେହି ସମାଜ ନିଜ ପରମ୍ପରିତ କୃତିତ୍ବରେ ନ୍ୟାୟ ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷଣ ପୂରଣରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ତହିଁର ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମପଦାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଦର୍ଶନର ଅଧିକାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଜାଗତିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା—ଗୌତିକ,

ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଯାହାହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଗତି କ୍ରମବିକାଶ ଧୋରଣୀରେ ଗୁଳିତ ହେବାର ଦେଖା ଯାଉଅଛି । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ଗତି-ବିଧିକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ପକ୍ଷକ୍ଷା କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ହିଁ ଇତିହାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହି ଭାବରେ ଜୀବନର ସକଳ ଅର୍ଥ ଇତିହାସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ପାରିଭାଷିକ ନାମାଙ୍କନକୁ ଗ୍ରହଣଦେଲେ ଇତିହାସ ହିଁ ମାନବିକତାର ମୌଳିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେତ ବିଷୟ । ଇତିହାସ ରକ୍ତ-ମାଂସ-ଶରୀରଧାରୀ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବାରୁ ମାନବିକତାରେ ତାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି । ଅନେକ ତାମସ ନିଶୀଥରେ ବିପଦ-ସଙ୍କୁଳ ବାତ୍ୟାବିଷ୍ଣୋଭିତ ସାଗରର ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗମାଳା ଉପରେ ଜୀବନ-ପୋତ ଅନାୟାସରେ ଚଳାଇ ପୋତାଶୟର ଶାନ୍ତି ଓ ନିରୁପଦ୍ରବତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଗୁଚ୍ଛିତ, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଓ ଦଳଗତ ମନୋବୃତ୍ତି, ମାନୁଷିକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭାବ ଓ ଅଭିଯୋଗ, ଆଶ୍ଚର୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର, ଅଭ୍ୟାସ, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମୂହର ପରସ୍ପର ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଗମୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ, କ୍ରମୋନ୍ନତି, କ୍ଷୀଣତା ଓ ବିନଷ୍ଟି ନିୟତ ଘଟୁଅଛି, ଇତିହାସ ତହିଁର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜୀବନ-ସାରକୁ ଏକାଠି କରୁଛି ବୋଲିବାକୁ ହେବ । ସଂକ୍ଷେପରେ ସତତ ଦୂରପ୍ରସାରୀ, ଅନୁଭୂତ, ଅଖଣ୍ଡ, ଆନନ୍ଦମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବିକଳ ଆଦର୍ଶ-ରଞ୍ଜ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି, ସେହି ପ୍ରେରଣାରେ ଗୁପ୍ତ, କଳ୍ପିତ, ନିଷ୍ଠୁର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳକ୍ରିଷ୍ଣ, ଅଭାବ-କୋଳାହଳ ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ସମୟ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ବିକସିତ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଚିରନ୍ତନ କ୍ରିୟା-କଳାପ ସ୍ବୟଃ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ଇତିହାସ ଦର୍ପଣରେ ।

ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରତିର ଧାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ଏସିଆ ମାଲୟର ଜଳବାୟୁରେ ପୁଷ୍ପ, ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ-ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମଦାତା ହେରେଡୋଟସ୍ ଇତିହାସକୁ ସତ୍ୟ ବାରିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣନାଶୀଳ ସଙ୍ଗେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଦର୍ଶନର ମଧୁର ସମାବେଶ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଇତିହାସ ସମାଲୋଚନା-ବୃତ୍ତରେ ଛନ୍ଦିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ପ୍ରାଚୀନ-ସଭ୍ୟତା-ଲୋକିତ, ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମପ୍ରାଣ, ପବିତ୍ର ଉଚିତ-ଭୂମିରେ ବୈଦିକ-ସାହିତ୍ୟ, ରମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ମହାକାବ୍ୟ, ନାନାବିଧ ଗାଥା ଓ ଆଖ୍ୟାୟିକା, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲିପି ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଇତିହାସର କମ୍ ଆଦର

ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକସମୁଦାୟ ନୈତିକ, ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତି ସହିତ ଇତିହାସକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ କଲ୍ୟାଣକର ଆଶ୍ରୟର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନମାନେ ମତ ବିଖ୍ୟାତ କରିଅଛନ୍ତି । ଧର୍ମ-ଗୁଣି ବେଳେ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାପ, ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଶବିକ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣର ସକଳ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଆବିଳ କଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟତ୍ନ ଓ ସହଯୋଗ ପୁନରପି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଇତିବୃତ୍ତ ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ।

ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ନା କଳା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମୟିକ ଉଠିଥାଏ ଓ ଏହାର ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଇତିହାସକୁ ଉଭୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଅନୁପାତ, ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଲୋଚନାର ଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦିଗରୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ତୁଳନା ଓ ଅବବୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ । କିନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ କଳାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୂଷି, କଳ୍ପନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଗଠନ ମୂଳକ ଶକ୍ତିର ଅବାରିତ ଲଳାକୁ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିର୍ଭର ତଥ୍ୟର ଯଥୋଚିତ ସମାବେଶ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଏ । ଏହା ବୋଲି କଳ୍ପନା ଯେ ଇତିହାସ ସାମାରେ ଯଥେଚ୍ଛାଗୁଣ୍ଠ ହୋଇ ଉଚ୍ଛ୍ୱଳତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ନିରାଶ, ନିଷ୍ପତ୍ତ, ନିପତ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ରଣ ଇତିହାସ । ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଛଳନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତବାଦର ଉତ୍ତରତାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁଭବ ଜଗତ ସହିତ ଆଦ୍ୟୋପାନ୍ତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ । ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣାରେ ବିବେଚନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଦର୍ଶନ, ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକାଶ, ତତ୍ତ୍ୱାଳୀନ ନୀତି-ଗଠନ ଓ ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଶୋଧନ, ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିର ଇଙ୍ଗିତ ଗ୍ରହଣରେ ଅଦମ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଅନୁକ୍ରମ ମତ ଅସଞ୍ଜତ ଓ ଆପାତ ଦୃଢ଼ ସାଧାରଣତା, ପକ୍ଷପାତ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୀତି-କୁଶଳତାକୁ ନୈୟାୟିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମଳ ଆଲୋକରେ ତଳ ତଳ କରି ପରୀକ୍ଷିତ, ସଂଶୋଧିତ, ପରିଷ୍କୃତ ଓ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାସ୍ତବ୍ୟ । କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚମତ୍କାରିତାର ଅନୁପାତ ଅବାଧ ପ୍ରବଳ ସ୍ତ୍ରୋତରେ ଉଦ୍‌ବିଗଳେ ଇତିହାସ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୁଏନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ ଇତିହାସର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗଠକ ଓ ନିୟାମକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଚିହ୍ନ, ଏଥିରେ ଆଉ

ସମେହ କଣ ? ଏଣୁ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ସାପେକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶୁଷ୍କ, ନିରସ, ଘଟଣା—କେବଳ ଇତିହାସ, ମିଥ୍ୟା ଇତିହାସ ବୋଲି ଧରଯାଇପାରେ । ଇତିହାସ ଯଦି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାନବିକତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ, ତେବେ ଅଗତ-ଜଗତର ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ—ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ, ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତୁଳ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଜୀବନ-ସଂଜାବନା ଆସାଦନ କରି ସେମାନେ ଥିଲେ କର୍ମୀ, ଉତ୍କଳ ଚିନ୍ତକ, ଉତ୍ସାହୀ । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଅସ୍ଥିର, ପ୍ରବହମାନ ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମାନବିକତାର ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ତହିଁକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଲୋକ-ଭ୍ରାନ୍ତ-ଶାଦ୍‌ବଳିତ, ବିଚ୍ଛୁରିତ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେବ । ଇତିହାସରେ ବସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ଧରବନ୍ଧା ମାପ ରହି ନ ପାରେ । ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି । ଇତିହାସ କେତେକ ସମ୍ରାଟ ଓ ସମ୍ରାଜା, ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆକ୍ରମଣର ତାଲିକା ନୁହେଁ, କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଅର୍ଥହୀନ ଘଟଣାର ଲିପି ନୁହେଁ । ଇତିହାସ ଜୀବନ-ଶକ୍ତିରେ ଚିର ପ୍ରଭବିତ, ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜ, କର୍ମଠାରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ । ଅସରଳ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବାହର ଅଗାଧ ଜଳ-ରଶ୍ମିରେ ସର୍ବଦା ତାର ନିମଜ୍ଜନ । ନିବନ୍ଧମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସାମାଜିକ ପ୍ରକରଣତା, ପରସ୍ପର-ସଂଲଗ୍ନ ଜଟିଳତା ପ୍ରତି ଇତିହାସ କେବେହେଲେ ଅବହେଳା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆଦର୍ଶ-ମୂଲ୍ୟର ମାପକାଠିରେ ମାପି, ତୁଳି, ଚିହ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଇତିହାସର କାର୍ଯ୍ୟ । ଅସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟର୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନାୟତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ପରଖ ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ସମ-ଜାଗ ବୋଲି ଶାଶ୍ୱତ, ଚିତ୍, ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟକୁ କେବେ-ହେଲେ ଅସତ୍, ଜଡ଼, କୁହାଁ, ନାଚ, ଘୃଣ୍ୟ କିମ୍ବା ତାମସ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ । କ୍ଷଣିକ ଚିର କ୍ଷଣ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ । ଭରଗୟ ପ୍ରତିଭା ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଚଞ୍ଚଳତର, ରଜ ରଞ୍ଜିତ, ଗତିଶୀଳ, ଐତିହାସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୁଗରେ ପରମ ସତ୍ତା, ଦେଶକାଳ ଅତିକ୍ରମଣୀୟ ବିନଷ୍ଟ-ରହିତ ଅକ୍ଷୟ ଅମୃତ ଖୋଜି ଆସିଥାନ୍ତି । ଅନୁଭୂତିରେ ଏହିସବୁ ବିଭାଗ କଳାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ । ସମ୍ପେଦରେ କହିଲେ ଇତିହାସ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ-ସାହିତ୍ୟ । ଏଣୁ ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଇତିହାସ ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍ଗିତ ଉଷା, ଶୈଳୀ ଶବ୍ଦ ବିଭବ, ପ୍ରୟୋଗ-ସ୍ମୃତିରତା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଛଡ଼ା

ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଦକ୍ଷ ଓ ନିପୁଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପୀ । ଗିବନ୍ ତାଙ୍କର “ରେମ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୋଗତି ଓ ଧ୍ବଂସ” ଗ୍ରନ୍ଥରେ, କାରଲ୍‌ଲ “ଫରସୀ ବିପ୍ଳବ”ରେ, ମେକାଲେ “ଇଂରେଜ ବିପ୍ଳବ”ରେ, ଟେସଟସ୍, ବେଦୋନା, ଫେରିଷ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଐତିହାସିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ଅଭବ ନାହିଁ ଏପରି ନୁହେଁ । ଗିବନ୍ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଐତିହାସିକ କାଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ବକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି । ରେମ୍ ଇତିହାସର କଥା ବିବୃତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭବ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଥୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଧୁନିକ ସତ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନପତ୍ରୀ ଓ ସେ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ନିଜ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଫୁଟାଇଅଛନ୍ତି । ଭରଗସ୍ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇଲେ ରତ୍ନାକର ବାଲିଜ୍ଞ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ବିପାୟନ-ବ୍ୟାସ ଇତିହାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମକରଣରେ ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ତହିଁର ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତ ଐତିହାସିକ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, କବି ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା । ଏପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ଇତିହାସ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବା କଳା କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ଲକ୍ଷଣାରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟର ସମନ୍ବୟ ।

ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କାଳ ବା ଯୁଗର ଇତିହାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳଜନ୍ମା ଐତିହାସିକ ଦ୍ବାରା ଯେପରି ଉମେଶମୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ, ତାହାକି ଅବସ୍ଥାରେ ସେପରି ହୋଇ ନ ପାରେ । ତରତ୍ ସମୟବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିପାତ ତତ୍ ଅବଧାରଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ । ମାନୁଷିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଜିନ୍ଦା-ମୂଲ୍ୟ ମହା ପରୀକ୍ଷକ କାଳ । ଯାହାହେଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ହସ୍ତ-କୌଶଳ ସମ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭଗକୁ ଆଲୋଚନା କରି, ଲୋକ-ସାହିତ୍ୟ, ଚିନ୍ତା-ସଙ୍ଗୀତ-ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, ଶିଳ୍ପ-ଲିପି, ମୁଦ୍ରା-ପଦ୍ଧତି, ତାମ୍ର-ପଲକ-ଅଧ୍ୟୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ଇତିହାସ କେତେ ଦୂର ଜୀବନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତାହା ବିଜ୍ଞ ମାତ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ।

କୁହାଯାଇଅଛି ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃତି ଇତିହାସ ବିବୃତ୍ତି ରୂପରେ ଜଳା ଯାଇପାରେ । ଦାନ୍ତେ, ଚପର, ସେକସ୍‌ପିଅର, ମିଲଟନ୍, ଡିଫୋ, ଥେକାରେ, ବାଇରନ୍, ସେଲ୍, ବେରେ, ପିଲକ୍, ଭବଭୂତି, ବାଣ, କାଳିଦାସ, ଆମିରଖୁସରେ, ଫଇଜିକୁ ପାରିଭ୍ରଷିକ ଭାଷାରେ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କୁହା ନ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେମାନେ ଗଭୀର ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଐତିହାସିକମାନେ

ଗୋଟାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇତିହାସ ଲେଖିଥାନ୍ତି । ତହିଁର ଚରିତାର୍ଥରେ ସମୟେ ସମୟେ ନିଜର ବିବେଚନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ନାୟକର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ ଇତିହାସକୃତ, ଓଡ଼େଶେ, ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଇତିହାସ ।

ଜଗତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ଉପକାର ଓ ଅପକାର, ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ବାଛିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନବଶ୍ଚ ଯୋଗାଏ; ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍କଳର ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ମୂର୍ଖତାଜନିତ କୁହସାର ଅନ୍ଧତା, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମତଭେଦ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ; କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ମାମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ । ଇତିହାସଦର୍ଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଅନୁବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକତାର ନିଦର୍ଶନ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ଆକର୍ଷକତାର ପ୍ରଭବ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଉଚିତବ୍ୟତା ଓ ସୃଷ୍ଟି-ଶକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟସମ୍ବନ୍ଧ, କାରଣବାଦ ଓ ଅହେତୁକତାର ପରସ୍ପର ପ୍ରଭବାନ୍ୱିତ ଚିତ୍ର ଇତିହାସର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଅଙ୍କିତ କରେ ।

ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅର୍ବାଚୀନ ସ୍ୱୟଂଚି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ,—ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ମତ, ପନ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସଙ୍ଗଠନର ଅହୋରୂପ ମହୋଧୁନି ଝଙ୍କୁତ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ,—ଆତ୍ମକ୍ରିକ ଟଣାଟଣି, ସମର-ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାବନ, ନିରାଶା ତିମରାଳ ମାନସିକ ଦିଗ୍‌ବଳୟ, ହିକାଶ ଜାତୀୟତା, ଭିତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା, ଦଳ ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀରତ କଳହ, ରଣସଜ୍ଜା, ଏକପକ୍ଷୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ-ଦୃଷ୍ଟିର ଉତ୍କଳର ଚିହ୍ନର, ପରଂପର-ତ୍ୟୁତି, ଜମଜମ ଶୂନ୍ୟତାର ହାହାକାରମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ତତ୍ତ୍ୱ-ବୋଧ, ମାମାଂସା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ଭାପନ, ଜମର ସହଜ ସରଳ ଗତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଶିକ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତାର ସମର୍ଥକରଣ, ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ସହଯୋଗିତାମୂଳକ, ଜାଗତିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେଗତ, ଅଗତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାମୁଦାୟିକ ଜୀବନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଜ୍ଜିତାନନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ଅବଧାରିତ ହେଲେ ସକଳ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରତିବାଦ, ଶଙ୍କା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ହିଂସା ଓ ଦ୍ୱେଷ ଆପେ ଆପେ ଅପସାରିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟ କୃତିତ୍ୱପଲ୍ଲ ମାନବିକ ସ୍ନେହ, ଭ୍ରତୃତ୍ୱ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୃତ ଜୀବନ ସ୍ଥମ୍ଭର ଓ ମହତ୍ତ୍ୱର ହୋଇ ଉଠିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁ ?

ଜଙ୍ଗ ମେକ୍ରେ ଟେ_ଭିଲିଅନ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚିତା ଭବ ଓ ସତ୍ୟତାର ଚିତ୍ର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଛମକି ଉଠିବେ ହୁଏ; ଇତିହାସ ଗୋଟାଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଜଟିଳ, ଗନ୍ଧବୁଦ୍ଧିସମୃଦ୍ଧ ବିଷୟ ।’ କବି ଚେନିସନ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ” “ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟାଏ ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ।” ବାସ୍ତବିକ୍ ଅସୀମ ଦେଶ ଗର୍ଭରେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ-ପୁରୁଷ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଜଟିଳ-ଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ରୂପେ ବିସ୍ତାରିତ କରେ, ପରିଣତ-ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ଯତ୍ନକ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ନିଗୂଢ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କଲେ ଯେ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ ଏହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ

କେଉଁ କୋଟିଯୁଗ ପୂର୍ବ ଆଦିମ ପ୍ରସ୍ତର ମାନବର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନାଲେକ ଉଦାସିତ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତମ ମାନବରେ ପରିଣତ ମୁଖ୍ୟରେ ଇତିହାସର ଆଲେଖ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସର ଗଜନୈତିକ, ସାମରିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଅବହିତ । ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ— ଇତିହାସ ମାନବିକ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱାରକ, ସୂଚକ, ଦ୍ୟୋତକ; ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ । ପୁଣି ଜଣାଯାଇଛି, ଏହି ଉପକାଶ ଇତିହାସ-ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ସାମାଜିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥା ଅବବୋଧ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ । ଏହି ସର୍ବସମ୍ମତ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଅବବୋଧ ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣର କିଛି ଆଭାସ ଦେବା ଏଠାରେ କାମ୍ୟ ।

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏକମାତ୍ର ପଛା ନୁହେଁ । ବିଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ-ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଲ ଲାଭ୍ ଅଧୁଷ୍ଠିତ ‘ଗରପୂଜା’ ନିଷ୍ପତ୍ତ ତମହାର; କୌଣସି ସମାଜ କଥା ଉଦ୍‌ବିବାଦେ ତାହାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସତଃ ପଡ଼ିଥାଏ । ତଥାପି ଏ ସ୍ତାତିନିଧି ସାମୁହିକ ଜୀବନର ଅସରକ୍ତି ବିକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଚିତ୍ରକ ହୋଇ ନ ପାରେ । କୌଣସି ଦେଶ ବା କାଳର କେତେଜଣ ‘ବଡ଼’ ଦୈହିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମହାନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନତାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବବୋଧକ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଧରାଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କୃତିରେ ଜୀବନ-ନୀତିକାର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ପରଶ ଭଳି ଝଲି ଝଲି ଯାଏ । ତଥାପି ସେଥିରେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରକାଶିତ ରହିଯାଏ । ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ କେବଳ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ । ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତାହାର ପରିପୂରକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିପାର ନାହିଁ । ‘ବଡ଼’ଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନ୍ଦାକଳାପରେ ତାହାର ଯେ କେତେ ଗୁରୁତର, ତାହା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ପରିସ୍କୃତ । ଏଥିପାଇଁ ସେହି ତାହାର ବୁଝାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଉପାଦେୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିସ୍କୃତ । ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ୍ ଇଂରେଜ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଭଳି ଆଲେଖନାର ସୂତ୍ରପାତ କରି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ପୁଣି ନାଗରିକତା—ତାହାର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ—ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବହିତ ହୋଇଛୁ । ଏ ନାଗରିକତା ତାଲିମ୍

କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସମକକ୍ଷ ଆଉ କଅଣ ହୋଇପାରେ ? କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜନସଂଘରେ ଜନ୍ମ ଓ ନିବାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତଥା ତାହାର ପରମ୍ପରା ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କିପରି କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟବହାରରେ ପୁରାଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ—ତହିଁର ବିନିମୟରେ ଆମେ କିପରି କେତେକ ଗୁରୁତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହୁ—ଏହି ମୌଳିକ ନୀତିଶିକ୍ଷା, ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଛାତ୍ରଭବର ମୂଳଦୁଆ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ହିଁ ଦୃଢ଼ଭବରେ ସ୍ଥାପନ କରେ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ନିଜରୁ କୁଟୁମ୍ବ, କୁଟୁମ୍ବରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରେଣୀରୁ ଜାତି, ଜାତିରୁ ମାନବିକତା—ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘରରୁ ଗାଁ, ଗାଁରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରଦେଶରୁ ଦେଶ, ଦେଶରୁ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀରୁ ବିଶ୍ଵ—ଏ କ୍ରମ-ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଧାରଣାରେ ‘ବସ୍ତୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍’ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ପତ୍ତନ ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରେ ଏହି ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା । ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ଆମେ ବଳବତ୍ତର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁ ।

ନର ସଙ୍ଗେ ନାରୀ ରଚିତ ଅନୁଶୀଳନ ବିଦ୍ୟାଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶାଖା-ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ତାତ୍ଵିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ଦୁଇଟି ଆଖି—ସମାଜ ଉପରେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ଅକଳନ—ତାହାର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ତରେ ଇତିହାସର ଗତି ଶୁଭ ଓ ଶୁଭଙ୍କର ହୁଏ—ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଘରର ପରିରକ୍ତିକା ଭାବରେ ଧର୍ମ ପରିପାଳିକା ଭାବରେ, ସକଳ ସୁଜନ-ଜ୍ଞିୟାର ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ, ମାତୃସ୍ଵରୂପା ନାରୀର ପୋଷକତା ଅତୁଳନୀୟ । ଏହି ସବୁ ବିଭବର ଅବତାରଣା ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ବହୁଳ ପରିଚ୍ଛନ୍ନିତ ହୁଏ ।

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଗତିରେ ପୁଣି ‘ବିଷାଦ ବାଦ’ଠାରୁ ‘ଆନନ୍ଦ-ବାଦ’ ପ୍ରବଳ ! ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ବୁପକ ତାହାର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଆଶା ତରଙ୍ଗାନ୍ବିତ ହୁଏ । ନିରାଶା, ଦୁଃଖ, କ୍ଳେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନର ତୋଟି ଚିପି ମାରି ଦେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସତ; ତଥାପି ଏହା ସାମୟିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ, ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଝର ସଦା ବହମାନ । ସବୁ ଦୈନ୍ୟ ଓ ଯାତନାର ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ସେହି ନିର୍ଝର କୁହୁକୁହ ନାଦରେ, ଅବିରାମ ଗତିରେ ଲୁଚାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ବହିଯାଏ । କବି ଭାଷାରେ କହିଲେ—ମଣିଷ ଆସେ, ମଣିଷ ଯାଏ—କିନ୍ତୁ ମାନବିକତାର ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଵେତ ବହିଯାଏ—ବହିଯାଏ—ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ସାଗରର କଲୋଳିତ ବକ୍ଷ ଉପରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ-ଲତା ଡାକିଦିଏ ।

ଖଣ୍ଡ-ଅଖଣ୍ଡର ଏହି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଖଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡର ଆଶ୍ରେଷ୍ଠର ଅବବୋଧ ହିଁ ଜ୍ଞାନାନେକର ପ୍ରତୀକ । ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ମୁଖ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତକା ଜାତି ରଖେ । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏହି ଇତିହାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସାର ସଂଗ୍ରହ । ଜନ-ବିକାଶ-ସରଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷ, ଗନ୍ତ ଶ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ।

ଅନ୍ତର, ବାହାର, ସମର, ସବିଧାନ, ଆଇନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ—କୌଣସିଟି ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହି ନ ପାରେ—ଯେହେତୁ ଏ ସବୁକୁ ଧରି ସମାଜ ଗଠିତ । ସମର ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭବ ସମାଜ ଉପରେ ଅସୀମ । ସମର ସମାଜର ସଂଯୋଜନା ତଥା ଐକ୍ୟଶକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାପ କରେ; ତଥାପି ସମର ସଦା ସନ୍ଧି-ସଂଘର୍ଷରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ—ଅମାତୁଷ୍ଟିକ, ପୌଷାତିକ ଧ୍ବଂସ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ—ମୁମୁକ୍ଷୁର, ମୃତର ଆର୍ତ୍ତ ହାହାକାରରେ ଅନ୍ଧାରୁତ—ତେଣୁ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଘୃଣ୍ୟ । ଶାନ୍ତିର କାତ ଲଳିତ ଆସ୍ତରଣରେ ହିଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ବର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ସମାଜ ଉଠିପାରେ । ଆହୁରି, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାଜରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଥନୈତିକ ସଜ୍ଜକତା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ । ନୀତି-ନିୟମ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସରକ୍ଷକ । ସାମାଜିକ ଆଶ୍ୱର-ବ୍ୟବହାର, ରୁଚି-ଅରୁଚି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ । ଏପରି ବାଛି ବସିଲେ ସାମାଜିକ-ବସ୍ତର ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରଥନରେ ଜୀବନର କୌଣସି ସବୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ; ସାମାଜିକ-ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୁହଁନାରେ ଜୀବନର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କଳ୍ପନା ସାମଗ୍ରୀ ନ ଥିଲେ; ସେମାନେ ଥିଲେ ଗନ୍ତ ମାଂସର ବାସ୍ତବଜୀବ । ସେମାନେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ଉପଜୀବ୍ୟ । ସାମାଜିକ ବାତାବରଣର ଜମିକ ସର୍ଜନା ତାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଯୁଗର ଅନବରତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମସ୍ୟାର ବୁଝାମଣା ସବୁତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ରୂପରେଖ ବଦଳୁ ଥାଏ । ଯୁଗ ଯୁଗର ବିଶାଳ ଛବିଳ ଚିତ୍ର ସାମାଜିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ମାନବିକତା ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଉଠେ । ଜମୋନତ ବହୁଳ ଜୀବନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଯେତେ ଉପଯୋଗୀ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ସେତେ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସେଥିପାଇଁ

ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲୋକସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଭିଭୂତିରେ ତାହା ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ । ତହିଁରେ ଆକର୍ଷକ ବିପ୍ଳବ, ବିଷମ ବିସ୍ତାତ କୃତ୍ରିତ ଦେଖାଯାଏ—ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାର ଶୁଷ୍କ ଶୋରଣ ସାମାଜିକ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଧକ୍କା ଦିଏ । ନିରନ୍ତର-ଉତ୍ଥାନ ପତନରହିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସରଳ ଗତି ସ୍ଥାପିତ । ସମ୍ପେଦରେ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଜୀବନ-ପ୍ରବାହର ଅବାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବିରତ ସନ୍ଦିତ ଅନବରୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଅବିରତ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ । ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟ-ବସ୍ତୁରେ ଯେତିକି ନ ଥାଏ, ତହିଁର ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଶାଳୀ ଭିତରେ ସେତିକି ଥାଏ । ଏଣୁ ଏ ସଂଜାତ ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଶାଳୀର କିଛି ସୂଚନା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇପାରେ । ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରୌଢ଼ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଥମିକ ପାଠଶାଳାର ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହିଁ ସମାଜର ମୂଳପିଣ୍ଡ—ଦେଶର ସବୁ ଆଶା-ଉପାସାର ଆଶ୍ରୟ ଭବିଷ୍ୟ ନାଗରିକ । ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାଥୀର ସାମାଜିକ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଗଢ଼ିତ ନ ହେଲେ, ଅପକାରଜନକ ହୁଏ । ସେ ଅସାମାଜିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ନାନା ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ତାହାର କୋମଳ ଉର୍ବର ହୃଦ୍-କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ, ମୈତ୍ରୀ, ତ୍ୟାଗ, କୃତଜ୍ଞତା ଇତ୍ୟାଦି ସଦ୍‌ଗୁଣ-ଗଢ଼ ପାଗ ଯୋଗରେ ବୁଣା-ଗଲେ, ନିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କର, ଫଳବନ୍ତ ହେବ । ଏହା ଜଣାଶୁଣା କଥା ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିହାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମନୋରମ ବୃତ୍ତତା କାହାଣୀ ଛଳରେ ଶିଶୁକୁ କହିବା ଏହି ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଶାଳୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ । ପୁଣି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଶିଶୁର ସମବୟସ ବା କିଛି ଉଷ୍ଣବୟସ ଓ ସମକାଳୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଶିଶୁର ମନଲଗ୍ନ ଓ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ସାଧ୍ୟବିକ । ସବୁ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆଧାର କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର କୃତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଶିଶୁର ଡାକ୍ଷିଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ତତ୍ପ୍ରାୟ ସତ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ କର୍ମ-କୃଶଳତା ସମ୍ପାଦନ କରିବ । ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ମାନବିକତା, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ଶିଶୁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଗତସ୍ଥ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ବାସ୍ତବ ମୂର୍ତ୍ତିମତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ନିଜର କରି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବୟସରେ ଏହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାଣୀ କଥନ-ପ୍ରଶାଳୀ ବହୁ ଉପକାରକ । କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଜନ-ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୁତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି ଜୀବନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ । ପୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବଳ କହୁଥିବା—ଶିଶୁ ଶୁଣୁଥିବା—ଏହା ନ କରି ଶିଶୁକୁ ନିଜ ମତାମତ ଓ

ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଲେ ତାହାର କୌତୂହଳ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ । ପୁଣି ଏଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କଳ୍ପନାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାର ଅବଲମ୍ବନ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଶିଶୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବ । ତାହାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ବନ୍ଧହୀନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୋଦ୍ଦୀପନ ତଦ୍ବାଚ୍ୟାନ ଓ ପରମର୍ଶ ଯୋଗେ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱପଦ, ଖାଦ୍ୟ, ପରିଧାନ, ଜୀବନ-କୌତୁକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନରେ ଶୈଶବ ଅନୁଭୂତି ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଓ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନ ରହି ସାମାଜିକ-ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଶିକ୍ଷାାର ମାନସକୁ ଉଠାଇବା ପଥ ଉନ୍ନତ ହେବ । ପୁଣି ସାମାଜିକ ଜୀବନର ତ ଅନେକ ବିଭବ ଅଛି । ସେ ସବୁର ଆଲୋଚନ ତଥା ଚିନ୍ତଣ ଯେପରି ଅନୁପାତ ନ ହୁଏ । ଏ ଚିନ୍ତଣରେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଗୁଣନୈତିକ ବା ସାମରିକ ଇତିହାସର କୃତନୈତିକ ବା ଅଭିଯାନମୂଳକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଲେଡ଼ା ହେଲେ ପରି ସାମାଜିକ ଇତିହାସରେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ତାହାର ସହଜବୋଧର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ସରଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ତଥାପି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ତହିଁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଲେଡ଼ା ନ ହୋଇ ରହେନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା-ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଣାଳୀ ଫଳଦାୟକ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ, ଅଜ୍ଞାନ, ପରିବେଷଣ ବର୍ଣ୍ଣ-ବୈଭବ, ଆକର୍ଷଣ, ଆଲୋକ-ଶୁଦ୍ଧା-ସଂପାତ ଦ୍ୱାରା ତରୁଣ ଶିକ୍ଷାର ମାନସ-ପତ୍ତରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭବ ପକାଇ ଥାଏ । ଭବୁକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ଥ ବା ଘଟଣାର ‘କେଉଁଠାରୁ’ ଓ ‘କାହିଁକି’ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତହିଁର ‘କଅଣ’ ଓ ‘କେବେ’ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଗତି, କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ପ୍ରାଚୀନ-ଅର୍ବାଚୀନ ଭେଦରେ ଏ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ । ସାମାଜିକ ଇତିହାସରେ ଏହି ସତ୍ୟର ଯଥାଯଥ ସମ୍ବରଣ, ଜନବିକାଶ, ଜନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଯତ୍ନ । ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷାନୁଜ୍ଞମ ଶୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବାଟ ନାହିଁ । ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପୁରୁଷାନୁଜ୍ଞମ, ପରଂପରା, ଯୁଗ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ସେହି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ସଂଯୋଜନା ସମ୍ୟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ଇତିହାସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । ତଥାପି ଗୁଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଓ ଘଟଣା ଭର୍ତ୍ତିକଲେ ଏ ଶୋଭା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଏଥିରେ କାହିଁକି ସବୁଥିରେ ଲେଡ଼ା ।

ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏକାକରଣ, ସମନ୍ୱୟ ସାମାଜିକ ଇତିହାସରେ ଯେପରି କରଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନୁହେଁ-- କାରଣ କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବନର କୌଣସି ଅଧିକତା ବିଷୟ ଏଥିରେ ଛୁଟ ପାଏ ନାହିଁ । ବୁଝି ଚାଲିଲେ, ମାନବିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମୂଳଗଣିତ ଉତ୍ପନ୍ନ । ତାହାର ସର୍ବାନ୍ତରାଳ ପ୍ରକରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆନୁପାତିକ ଅବବୋଧ ଶିକ୍ଷଣୀୟ । ନଗର-ବିକଳ ଏହି ଅନ୍ତରାଳର ପ୍ରଥମ ପାଠ୍ୟ । ସଂକ୍ଷେପରେ, ନବଶିକ୍ଷା ମାତିର ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକାନୁମତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗର ଅବକାଶ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ।

ଶେଷରେ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅବିରାଗ, ମତାନ୍ତର, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ରୋହ, ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ବା ବର୍ଣ୍ଣ-ବୈଷମ୍ୟ-ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ରହି ନ ଯାଏ । ତହିଁରୁ ଟିକିଏ ରହିଗଲେ, ଅମୃତ ଶକ୍ତିରେ ବିଷ ଟୋପାଏ ପରି ଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ବିପଜ୍ଜନକ ହୁଏ । ନିର୍ମଳ ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାର ଭାବ ଓ ସମାଲୋଚନା ଏହାର ରକ୍ଷା କର । ସବୁ ପୌରାଣିକ ବିଭବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ସବେ, ଭରତ ଆଜି ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅସୂୟା, ଶ୍ରେଣୀ ଔଷଧ୍ୟରୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଲୋକ-ଶାସନ ତଥା ନାଗରିକତାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନରେ ନବ ସାଧାନ ଭରତ ଆହୁରି ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏହା ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି । ଅଜପ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଗନ୍ତ-ମଙ୍ଗଳ-ବିଧାୟନ ପ୍ରଜ୍ଞା-ସୂତ୍ର, ରମ-ରଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ଆଖି ପାଉ ନାହିଁ । ମୁକ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉନ୍ନତ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି, କହି ହେଉ ନାହିଁ । ବାଧା, ବନ୍ଧନ, ଉଦ୍‌ବେଗ, ଆଶଙ୍କା, ବିଫଳତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମରନ୍ତ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗଳଗ୍ରହ ପରି କିପରି ଘେରି ରହିଛି, ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଦାରିଦ୍ର, ଅଜ୍ଞାନ, ଅସାଧ୍ୟ, ପଶୁ-ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିକଟ ଛୁଆ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟାକାଶକୁ କିପରି ସାହୁ ତମସାଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ତାହା ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ ନାହିଁ । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଗରେ ଏ ସବୁକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂର କରି ମାନବ-ସମାଜକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ଷମ, ସଫଳ, ସତ୍‌ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଦୂରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ସେକେଣ୍ଡର ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକଧରଣର ସେକେଣ୍ଡରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ବାଞ୍ଛନୀୟ । ପଠିତ ବିଷୟ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପଠନ ପ୍ରକାର, ଛାତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ-ଉଚ୍ଚତା-ଅବନତିର ନୀତି-ନିୟମ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ -ସର୍ଭିସ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭେଦ ରହିଲେ ନାନା ଗୋଳମାଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ହାନି ଘଟେ । ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରଦେଶର ଶୋଚନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିକ୍ଷାର କେବଳ ବାହ୍ୟ ଉପକରଣ ବଡ଼କୋଠା, ଜିନିଷପତ୍ର, ଜାକଜମକ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଗରେ ଯେପରି ବହୁତ ଧନ ବ୍ୟୟ କରାହେଉଛି, ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏ ଦିଗରେ ଭରତର ସରଳ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ମହନୀୟ ଚିନ୍ତା ଫ୍ରୟୋଗ (simple living and high thinking ର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ । ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଗୁଡ଼ି ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ୟର ରକ୍ଷା ଓ ସୃଷ୍ଟିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୂଳର କ୍ଷୀଣ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ କାନରେ ବାଜି ଉଠୁଛି । ଏ ଅକାରଣ ବ୍ୟୟ ବଦଳରେ ସେହି ଅର୍ଥର ଫଳୋପାଦକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯେ ଶ୍ରମିକ-କୃଷକଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯନ୍ତ୍ରଣା-ଦାୟକ ହୋଇଛି । ଏଣେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖକାହାଣୀ ଗାଇଲେ ନ ସରେ । ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭେଗୀ, ଏକପ୍ରକାର ଅନାହାସୀ, ସମାଜର ବିଦ୍ରୁପ-ତାଳକ-ଅବହେଳାରେ ଘନ ହୋଇ ସମାଜର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବାର କଳ ହେଉଛନ୍ତି; ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତୁତା-ମଣ୍ଡପରେ ମୋଟା ବେତନ ଓ ସକଳ ପୁଷିଧା-ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହାକିମମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତ୍ୱ ବଡ଼ ମହତ୍ୱ ବୃତ୍ତି; କିନ୍ତୁ ପାଶୋରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମୟିକ କଥା ସହାନୁଭୂତିରେ ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ । ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିଷ୍ଠୁର ଜଗତରେ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତାର ନ୍ୟୁନତମ ଆର୍ଥିକ ଦାଗ ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଚ୍ଚତର ମୂଳପିଣ୍ଡ; ଗଠନମୂଳକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ । ଶିକ୍ଷା ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ରଜନୀତିର କୃତ-କୌଶଳ ତହିଁରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସଞ୍ଜ-ସକାଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବାରେ ଭ୍ରୂତି କରୁ ନାହାନ୍ତି; ତଥାପି ବ୍ୟୟ-ସଙ୍କୋଚ କୁଠାର ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା-ତରୁ ମୂଳରେ ପଡ଼ୁଛି । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପବେତନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ ମିଳିବାର ଖବର କେହି ରଖୁନାହିଁ । ଗାଆଁ ଗାଆଁ ନିର୍ବାଚନ ଇତ୍ୟାଦି

ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଜନୀତିକ ଦଳାଦଳିରେ କିପରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ସ୍ବାଧୀନ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି କଥାଏ ନାହିଁ । କ୍ଷୋଭ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ସବୁର ଅନିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କଥା କଥାକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । କଥା-କାର୍ଯ୍ୟର ଫାଙ୍କର ଏ ବିତ୍ତମନା ବୋଧହୁଏ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ।

ସରକାରୀ ବେ-ସରକାରୀ (Public and Private) ହିସାବରେ ବେତନ ଓ ସଭିଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି-ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ତତଃ ଶିକ୍ଷା ପରି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦ-ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ । ଗୁରୁତ୍ବଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ୩୦ ଠାରୁ ୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି; ତହିଁରୁ ଅଧିକ ରଖା ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କର୍ମ-କୁଶଳତା ଓ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବାଧାପଡ଼େ । ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ଦ୍ଵାହି ଦେଇ ଯେପରି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ନ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବେ ପ୍ରତିହତ ଓ ଧରାବନ୍ଧା କରାହେଉଛି ତାହା କାହାରି ଅବିଦିତ ନାହିଁ ।

ଆମର ଏବର ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷା ଅଭବଗ୍ରସ୍ତ । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ତହିଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ମତଦ୍ଵେଧ ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ବାହାରିଛି ଦୁଇଟି କଥା—ସାହିତ୍ୟିକ ପଢ଼ା ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପଢ଼ା (Literary and Vocational) । ଏ ଦୁଇଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଚି, ଅଭିପ୍ରାୟ, ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଜୋର ଦିଆହେଉଛି । ପୁଣି ମୁଗ୍ଧଶାଳ ଦୃଗନ୍ଧ ପଢ଼ା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ଏହି ଯେ, ଦୁଇଟି ମିଶାଇ ଗୋଳିଆପୋଳିଆ ନ କରି ଦୁଇଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରଖି ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆ ହେଉ; କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଠିକ୍ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ—ଆଦ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଦେଖାହେଉ ନାହିଁ । ଏଣେ ଅତିମାତ୍ରା ସାହିତ୍ୟିକତା ବା ଅତିମାତ୍ରା ବ୍ୟାବସାୟିକତାର ମନ୍ଦ ଫଳ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲଣି । ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ସମାଜ-ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଏକଦର୍ଶୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଏ, ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ରବିକ, ଭବାମୁକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅକର୍ମ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୁଏ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦ୍ଵାର କିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମନ କେବଳ ଲଭ-ନଷ୍ଟ ବିଚାର (Utilitarian outlook)ରେ ଆବଦ୍ଧ ରହେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ସ୍ମର, ସରସ, ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରେ

ନାହିଁ—ଏ ସବୁ କଥା ଘଷାମଜା ହୋଇଯାଉଛି । ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କହୁ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରତିକାର ନ କରି ବାହୁନେଇ ହେଲେ ପ୍ରୟୋଜନ କଅଣ ? ଆମର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ, ଏ ଦିଗରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ପାରିପାଶ୍ୱର ଠିକ୍ କଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ-ନୀତିର ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅନେକ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ । ସେହି ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ରଖାହେବ । ମିଳିତ ସ୍କୁଲରେ ତାହା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ କି ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ, ତାହା ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହାବଭବ, ସଂଖ୍ୟା, ପୈତୃକ ଓ ସେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଚଳିତ ବୃତ୍ତି ଆଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ; କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉ ପଛକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ନୈତିକ ଉତ୍ତରରେ କର୍ମ ସଫାଦାନ କରି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇ ରଖି ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାଜ-ରାଜ୍ୟ-ସଂସାର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ । ନ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ-ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତାନ୍ତରାଳିନୀ ‘ଧୋବଧାଉଳିଆ’ ଗୁଳିରି ଖୋଜା, ପୋଥି ବାଜଗଣ କଥା ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଲେ ଏ ଧରଣର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନାତ୍ମକତା ରହିବ ନାହିଁ; ପୁଣି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦିଗ ଏହି ଯେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୃଷି । ଏ ଦେଶ ଶିଳ୍ପ-ବ୍ୟବସାୟ (Industry) ଦିଗରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି । ଅବଶ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ-ପ୍ରଗତିତା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାହେଉଅଛି, ତଥାପି କୃଷି ହିଁ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପୋଷାକ; ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟ-ଶିକ୍ଷା କଥା ପଡ଼ିଲେ ସତଃ କୃଷି ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗୃହପାଳିତ ଜନ୍ତୁପାଳନ, ସୂତା-କଟା, ଲୁଗାବୁଣା, ତେଲପେଡ଼ା, ଘର ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମ ମନରେ ପଡ଼େ । ଏବେ ଯେଉଁ ଧରଣରେ ଭିତ୍ତି-ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ସଦ୍ୱାହକେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପିରିଅଡ୍ ଆମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ହସ୍ତ ଶିକ୍ଷା (Manual Training) ଦିଆଯାଏ, ତାହା ନିତାନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ । ସାହିତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଏ ଦୁଇଟିରେ ଶିକ୍ଷା-ସମୟ ବାଣ୍ଟିବା ଆମର ଆତ୍ମା ତହିଁର ଉପକାରର କଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସେକେଣ୍ଡରୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଅକର୍ମୀ ରହିବେ ନାହିଁ—ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସମୂହ ଭାବରେ ସମାଜ-ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ-ନୀତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ । ଏ ଦିଗରେ ଆମର କୃତିତ୍ୱ ସୀମାବଦ୍ଧ ।

ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (Higher Elementary Schools) ଗୁଡ଼ିକ ସେକେଣ୍ଡରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ । ସେକେଣ୍ଡରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଘର-ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ (Private Admissions) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସ୍କୁଲର ଆୟତ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତହିଁରେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବାଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଉଛି, ତାହା ଅସଙ୍ଗତ । ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଦେଶର ଆଶା-ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ-ସୌଧ ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ, ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ନୈପୁଣ୍ୟ ହାନିରେ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ତଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏ ପ୍ରବେଶ-ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦୁଃସ୍ଥ ଦୁର୍ଗତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ମଞ୍ଜୁରି-ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ-ଦୀପ ଏକାବେଳେ ନିଭିଯିବ । କୁହାହୋଇଛି, ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା-ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଧରବନ୍ଧା ଆଇନ୍-କାହ୍ନୁରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଆନ୍ତରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣିତ, ମାତୃଭାଷା, ପ୍ରକୃତି ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ । ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉତ୍କଳ କଲେ ତରୁଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୋମଳ ବୃତ୍ତି ସତଃ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ । ଅଳ୍ପ ହେଉ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମରଣ, ଗଣ୍ଡର ନିମଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ।

ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଏ କଥାରେ ଏବେ ଆଉ ସଂଶୟ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦେଶ ପର୍ୟାନ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଉଠନ୍ତା ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ଭାଷାରେ ଦିଆହେବ କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହିଁ ବାତୁଳତା । ସେ ଯାହାହେଉ, ଗୋଟାଏ ବୈଦେଶିକ ଶିକ୍ଷା-ପଦ୍ଧତି ଆମ ଦେଶରେ ଇଙ୍ଗ୍ରେଜ ଭାଷାରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଛି । ହଠାତ୍ ତାକୁ ମାତୃଭାଷା ଓ ଜାତୀୟ କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ (Practical) ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବିଶେଷତଃ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବିଷୟ (C. Group Subjects) ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକେନ୍ଦ୍ର-ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏ ଦିଗରେ ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ । ଯାହା ହେଉ ଏ ଦିଗରେ ଆଉ ଅବହେଳାଜନିତ ଅପେକ୍ଷା କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଓ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାଞ୍ଛନୀୟ । ପୁଣି ଆଧୁନିକ ରୁଚର ଶବ୍ଦକୋଷ (Vocabulary content) ରେ ଛମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବ୍ୟାବସାୟିକ

ଶବ୍ଦ-ପ୍ରୟୋଗ (Technical Terms)ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିଯାଉଛି । ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ଏ ଶବ୍ଦ-ସମୂହର ସମଷ୍ଟ-ସମୂହ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ; ଅଭବରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଦି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ (classical) ଭାଷା-ତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ; କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ, ଅର୍ବାଚୀନ, ମୌଳିକ, ପ୍ରାଦେଶିକ, ଦେଶୀୟ-ବୌଦ୍ଧେଶିକ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ । ଅଭବରେ ବୌଦ୍ଧେଶିକ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୃଥା ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ବାଧା ଦେବା ଅନୁଚିତ । ଆହରଣ ଜୀବନର ଧର୍ମ । ମନୁଷ୍ୟର ବାଚ୍ୟ-ସଂସାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞେୟ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ; ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ସକଳ ବିଭାଗ ପରି ତାହା ଜମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ; କିନ୍ତୁ ଆହରଣ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଅଥ୍ବ ଅନୁକରଣରେ ମରଣାତକ ହେବା ଅନିଷ୍ଟକର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯେପରି ସ୍ବଳମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଅଛି, ତାହା ଆମ ଜଳବାୟୁ ଓ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସାରି ଶୁଚିମତ୍ତ ହୋଇ ବାଳ-ରବିର କନକ-କିରଣରେ ଆଲେକତ ଉପବନର ମଞ୍ଜୁଳ-ଶ୍ୟାମଳିମା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ । ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା ଶାଖାରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ଖେଳ-କୌତୁକରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ।

କୂହାହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଇଙ୍ଗରେଜୀ ଭାଷା ଠାରୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ପଞ୍ଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଗତ୍ୟ-ଚିତ୍ତା ଆମ ମନରେ ଖେଳାଇବେ, ଏପରି କେତେକ ମେଧାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥକ ପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜୀରେ ଚଳନୀୟ ଲେଖା-ପଢ଼ା (Working knowledge) ଯଥେଷ୍ଟ; କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଇଂରେଜୀକୁ ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ (Optional) ବିଷୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବପରି ତାହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ରହିବ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଧରଣରେ ଶିଖାଯିବ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ପକ୍ଷରେ ଏ ବିଷୟ ଶିଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଲମ୍ବନ ରହିଲେ ତାହା ଅସଫଳ, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନ ଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଲଭକ୍ତେଷ୍ଟ ପିରିଅଡ୍ ଯେପରି ବୃଥା କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖିବାର ଅଛି । ଭାଷା-

ଇତର (Non-Language) ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିଖାହେବ । ସ୍ୱସ୍ମୃତ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ୱସ୍ମୃତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲିକା ପରି ଅବହେଳା ଦେଖାଇବା ମାରମ୍ଭକ । ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବିବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱସ୍ମୃତି-ସଭ୍ୟତା କୋଷ ଉନ୍ନତ କରିବାପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ମୃତ କୁଞ୍ଚିତ । ଆମର ଆଲୋଚିତ ମତ, ସ୍ୱସ୍ମୃତ ଏବଂ ପରି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଉଚ୍ଚତମ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ ନ ହୋଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ବାଧ୍ୟତା-ମୂଳକ ହେଉ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତୃଭାଷା-ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ମାର୍ଗ ଫିଟ୍ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଂରେଜ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଗଜ (Second Paper)ର ଅନୁକରଣରେ ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଗଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇପାରେ । ପୁଣି ଆଜିକାଲିକା ପରି ମାତୃଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିଆହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ବିଷୟ-ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାର ଗୁଡ଼ି-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ । ନ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା-ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ବୃଥା ହୁଏ; ଏଣେ ସେ ବିଷୟମାନ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପିରିଅଡ୍ ଥାଏ । ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଦିଆହୋଇଥିବା ଗଣିତ-ଶିକ୍ଷା ସାଧାରଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ । ଉଚ୍ଚଗଣିତର ସୂକ୍ଷ୍ମସୂତ୍ର Abstract formulae) ଓ ସାଙ୍କେତିକ ଅନୁଶୀଳନ (Symbolic Representation) ଦ୍ୱାରା ତରୁଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଭରଜାଇ କରାହେଉଛି । ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ଅଂଶରେ ପଠିତବ୍ୟ ବିଷୟ (Syllabus) ଆଜିକାଲି ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଯାଇଛି । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବାକୁ ହେବ । ଭୂଗୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଇତିହାସ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଉଣା ନୁହେଁ । ସ୍ୱାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଗୋଳ ଓ ପାରିବାର୍ତ୍ତକର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଜଣାହେଉଛି ।

ପଦ୍ଧତି ସମକ୍ଷରେ ଏତିକି କୁହାହୋଇପାରେ, ଅବଶ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ନିଗଡ଼ କଟକଣା କେତେକାଂଶରେ ଶିଥିଳ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାର ମୌଳିକତା ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବ । ତଥାପି ତାକୁ ଏକାବେଳକେ ବାଦ୍ ଦିଆହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯୋଗ୍ୟତା ମାପିବାର ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର । ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା-କୁଶଳତାର

ମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧରଣର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଓ ଅଛି । ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅସ୍ମରଣ ଧାରଣା ଦେଖା ହେଉଛି । ଆମର ଶିକ୍ଷା-କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଘଟ-ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଧାରଣାହିଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଉପକାର ଆଇପାରେ, ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷା-ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସଂଜ୍ଞାମକ ରେଗ ପରି ତାର ଆକ୍ରମଣ କଦାପି କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏଠାରେ ଦୋଷ ବାଣ୍ଟୁ ନାହିଁ । ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତେ— ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଣାଳୀ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସମାଜ, ଦେଶ ଦାୟୀ । କେବଳ ପଦ୍ଧତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ଵ ଅପକୃଷ୍ଟ କିପରି ଧରାହେବ ? କିଛି ନୀତି-ନିୟମ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି-ପ୍ରହେଳିକାର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରିବା ଉଚିତ, ସଞ୍ଜମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଥିଲେ ସେହିଭାରିତା ଜୀବନକୁ ପଟ୍ଟ କରିଦେବ ନାହିଁ କି ? କେବଳ ଶିକ୍ଷା-ସୀମାରେ କାହିଁକି, ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅସଞ୍ଜତ, ଅପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତା ଓ ଜିୟାର ବିଷମତା ଫଳ ତ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ।

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ-ପ୍ରକାଶରେ ଏବେ କେତେକ ଅଭାବ ଦେଖା-ହେଉଛି; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଷ୍ଟୀ, ଲଭ-ଆଶା, ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ତହିଁରେ ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ମରୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ଥିବାଯାକେ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରାହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସାଧାରଣସାଧାରଣ ଆଦର୍ଶ ସର୍ବଥା ଅନୁସରଣୀୟ । ଦେଶୀୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା-ବିଭାଗ ଓ ବାହାରର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରମର୍ଶରେ ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦେଶରେ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଲିଭାର ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେହି ସେହି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଖାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସୁବିଧା ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସରକାରୀ-ପଦ-ପରିଚୟର ଗବ୍ରହ (Bureaucratic officialdom) ପ୍ରକୃତ ହିତକର ଜନମତଦ୍ଵାରା ସମୋଦୟ ହେବାହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଶା ।

ପୁଣ୍ୟର କଥା, ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟ-ଭିତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନ (Extra-curricular Activities) ର ଉପକାର ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛି । ଗୁରୁତ୍ଵ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ସ୍କୁଲ-ହତା ଭିତରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ; ତାକୁ ବୃହତ୍ତର, ବିଶାଳତର ନିଷ୍ଠୁର ଜଗତର

ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ତାର ଶରୀର, ମନ, ମେଧା, ଆତ୍ମା ସବୁର ସମ୍ୟକ୍ ବିକାଶ ଲେଉଟା, ସାମୁହିକ ଉନ୍ନତିହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଅଂଶ-ବିଶେଷ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଦେଖାଇଲେ ଅକଲ୍ୟାଣ ଘଟିବ । ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଥୀ ରଚନାରେ ସକଳ ପ୍ରକାର କୃତିତ୍ବ ଓ ଗୁରୁତ୍ବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ନୀତି, ସାମାଜିକତା ଓ ରସ-ଆସାଦନ, ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୁଏ । ଏ ଦିଗରେ ବାଳଚର, ରେଡ୍‌କ୍ରସ୍, ଖେଲ, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ (Excursions) ପ୍ରକୃତି-ଶିକ୍ଷା (Nature Study) ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭଲ ଫଳ ଦେଖା ହେଉଛି; କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିର ଅବକାଶ ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି । ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏସବୁ କେବଳ ଜାତୀୟ, ଗତାନୁଗତିକ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ, ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଏ ସବୁଥିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଏହା ଯେପରି ପାଶୋର ନ ଯାଏ । ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ, ଏ ସବୁଥିରେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଡାକ୍ତା ଓ ଅନୁକରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଯାଉଛି; ଏସବୁ ଯେପରି ଆମର ଗୁଡ଼ି, ବେଷ୍ଟନୀ ଓ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନର ଅନୁକୂଳ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଆମ ସ୍କୁଲ-ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମପ୍ରଣାଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, କେତେକ ପ୍ରତିରୂପ ଦୈହିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି (Typical Athletes) ଗଠନ କରିବା; ଆମର ମତ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ହେବା ଉଚିତ । ଏ ଦିଗରେ ହଟ-ଯୋଗର ପ୍ରଚଳନ ସୁଫଳ ଦେଇପାରେ ।

ଶେଷରେ ସେକେଣ୍ଡରି ଶିକ୍ଷାରେ ଧର୍ମ ଓ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଠିକ୍‌ଭାବରେ ଦିଆହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଜୀବନ-ସଂଗ୍ରାମ ଆଜିକାଲି ତ ଘୃଷଣ । ଜଗତ ଜୁରୁ ପ୍ରତି-ଯୋଗିତାର ପୌଷାତିକ-କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, ତଥାପି କୌଣସି କାଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଅନ୍ନ-ସନ୍ଧାନ (Bread & Butter theory) ହୋଇ-ପାରେ ନାହିଁ । ସାମୟିକ ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ତେରଣା, ପ୍ରଲେଭନ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟତାରେ ଜୀବନର ଚରମ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଣତିକୁ ବଳି ଦିଆହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ନୈତିକ ହିତ, ଧର୍ମ-ଶୁଖିଲା ବିନା କେବଳ ବିଲକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣତାରେ ସୁଫଳତାରୁ କୁଫଳ ଅଧିକ, ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ସମାଣ ଇତିହାସ-ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ । ଇତିହାସ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରତିଭା ବିଜ୍ଞାନଦର୍ପରେ ଯେପରି ଧ୍ବଂସ-ତାଣ୍ଡବରେ ମାତି ଉଠିଛି, ତାହା ଏହାର ସାକ୍ଷୀ । ଏହିଠାରେହିଁ ନୀତି-ଧର୍ମ-ଶିକ୍ଷାର ଅସୀମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା; କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା

ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଦାୟିତ୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ । ନୀତି ଯୁଗଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମତବାଦକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସିବିଧିର କାଳ ଧରିଲେ, ଧର୍ମନାମରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତ ବା ସ୍ବ-ମତ ପୋଷକ ଗର୍ବିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ (Dogmatic perversion)କୁ ଜାକି ଧରିଲେ, ଧ୍ବଂସ-ତାଣ୍ଡବ ଆହୁରି ଜ୍ବାଳା କରଇ ମୃତ୍ୟୁଗ୍ର ହୋଇଯିବ । ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ପୁଣି କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁର ବିତର୍କନା ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ନ ରହେ । ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରରେ ମୂର୍ତ୍ତିମତ ହୁଅନ୍ତୁ; ଦେଖିବେ, ତଦ୍ବାରା ଛୁତ୍ରର ଜୀବନ ସ୍ବତଃ ସାଧନାର ଉଚିତର ସୋପାନକୁ ଉଠିଛି । ସେତେବେଳେ ବାଗାଡ଼ମାର ରହିବ ନାହିଁ; ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଫୁଟିବ । ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଆଡ଼େ, ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ, ଏ ବୈଷମ୍ୟ ଶିକ୍ଷକର ଛାତିକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ । ବିଧାତା କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟଙ୍କର ବୈଷୟିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ବିମଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭବିତ ହେଉ, ମହତ୍ ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ, ଶାନ୍ତି-ପ୍ରୀତି-ଦୁଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ସଫାଧୃତ ହେଉ ।

କାବ୍ୟ ଓ ନୀତି

କାବ୍ୟ—ଆଲୋଚନା ହବା କାଳରୁ କାବ୍ୟ ଓ ନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ବହୁତ ବାଦାନ୍ତବାଦ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ଆଦର୍ଶ ଥିଲା; ଏଣୁ କେବଳ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ କଳାକୁ ସମାଜ-ସେବାରେ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଷ୍ଟାବୋଙ୍କ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଦର୍ଶନ, ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠଶାଳା; କବି ନୀତି-ଶିକ୍ଷକ, ରାଜନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା । ଏହି ନୀତିରେ ସୋଲନ୍, କବି ଥେସ୍ପିସ୍‌ଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ରଚନା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ କରିଥିଲେ । ପେଟ୍ରୋଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ଅନୁକରଣର ଅନୁକରଣ; ବିଖ୍ୟାତ କବି ହୋମରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରାରିଲେ, “ବନ୍ଧୁ ତୁମ ମହାକାବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମାନବସମାଜର କି କଲାଣ ସାଧନ କରିଛ ? ତଦ୍ଵାରା କି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ତଳାଯାଇଛି ? କୌଣସି ଆଇନକାନ୍ଦୁନ୍ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ? କୌଣସି ଆବିଷ୍କାର ଘଟିତ ହୋଇଛି ? ପାଇଥାଗୋରିଏନ ଜୀବନ-ପନ୍ଥା ଭଳି ହୋମରଙ୍କ ପନ୍ଥା କ’ଣ ଅଛି ?” ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି, କାବ୍ୟଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା, କ୍ରିୟା ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ‘ରିପବ୍ଲିକ୍’ରେ ପେଟ୍ରୋ କେତୋଟି ଦେବସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଗୀତସ୍ତୁତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ଏରିଷ୍ଟଟଲ୍ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ମତ ସମର୍ଥନ କରି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ; ଇତିହାସ ଠାରୁ ତାହା ଆହୁରି ଦର୍ଶନ-ସିଦ୍ଧି । ଇଚ୍ଛା ଓ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିକୁ ତାହା ଦୁର୍ବଳ କରିପକାଏ ନାହିଁ; ତାର ଆତିଶଯ୍ୟ ଦୂର କରି ସୁଗମ କରାଏ । ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସମାଧାନ ପଥରେ ଗୁଲିଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ୍ ଗ୍ରୀକ ଚିନ୍ତାରେ ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବସ୍ତୁ ଥିଲା; କାବ୍ୟ ଓ ନୀତି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଥିଲା । ତହିଁରେ ନୈତିକ ଜୀବନ ଓ ଗୁଣିକର କାବ୍ୟ, ନିର୍ମଳମତି ଓ କବି-କଳ୍ପନା ଘଟିତ । ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ପାଖ । ଯାହା ଭରମ ନାଗରିକ ଗଠନ କରିପାରେ, ତାହା ହିଁ ଭରମ କାବ୍ୟ । ଯୁଦ୍ଧ, ଜୀବିକା, ଜୀବନ, ମରଣ ସବୁ ବିଷୟରେ କବି ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ କ୍ଷମ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରୀକ୍‌ଭାବ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ବିଖ୍ୟାତ ଇତାଲିୟ କବି ଦାନ୍ତେଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରଧାନତଃ

ତିନୋଟି—ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରେମ ଓ ନୀତି—ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯଥାକ୍ରମେ ରକ୍ଷିତ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଶୁଖିଲାବନ୍ଧ ହୁଏ । ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି, ଗ୍ରୀକ୍ ଯୁଗରେ ବିବାଦବେଳେ ନୀତିଜ୍ଞ କବି ଉପରେ ଅଧିକାର ଚଳାଉଥିଲେ; ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କବି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଜ୍ଞ ଉପରେ ପ୍ରଭବ ଦେଖାଇବାକୁ ହଟୁ ନଥିଲେ ।

ହୋରେସଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ । ଲଙ୍କିନସ୍‌ହି ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତେଜନା, ଉଦ୍ୱାଦନା ଦେବା କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବକାଳରୁ କାବ୍ୟ ସମକ୍ଷେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ମୋଟ ଉପରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆହ୍ୱାଦଗୁଣ, ପ୍ରେରଣାଶକ୍ତି, ଏହି ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୂତିର ବୈତିକ୍ୟରେ, ମାତ୍ରାର ଅନୁପାତରେ, ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାର ଦୁଇଟି ପାଖ-ଘାଟିରେ ଏ ଭବଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷ ଅନବରତ ଦେଖାଯାଇଛି । ଗୋସନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ସିଡ୍‌ନି, ଜନ୍‌ସନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ବ୍ରେକ୍, ପିକ୍‌କ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ସେଲି ରସିନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ମରିସ୍, ମେଥ୍ୟୁ ଆରୁନଲ୍‌ଡ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ସିନବର୍ଣ୍ଣ,—ଏପରି ପକ୍ଷ-ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ । ଲେକକ୍ଷ୍ମୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତତ ନ କଲେ କାବ୍ୟ ବା କୌଣସି କଳାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ରସିନ ଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ଏ ଦାବା କଲବେଳେ, କବି ଶୂନ୍ୟ ଦିବସର ଆଳସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗାୟକ (An idle singer of an Empty Day) ଏକଥା କହିବାକୁ ମରିସ୍ ଗୁଡ଼ିନାହାନ୍ତି; ସବୁ କଳା ସ୍ୱୟୋଦ୍ଦେଶ-ହୀନ, ସବୁ କଳା ଅନୈତିକ (All art is useless, All art is Immoral), ଏ କଥା କହିବାକୁ ଓସ୍ତାଲ୍‌ଡ୍ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନବଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ମମତଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଫଳରେ ଏ ବାଦାନ୍ତବାଦର ଏବେ ପୁଣି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ପଶିଛି । କାବ୍ୟ ଚରୁଣକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ ବୋଲି ପ୍ଲେଟୋ କହିବାର ଅନେକ କାଳ ପରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷଶିଷ୍ୟ ମେଥ୍ୟୁ ଅରୁନଲ୍‌ଡ୍ କାବ୍ୟ ଉପରେ କଠୋର ନୀତିର ଦାବା ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠିକ୍ ବିପକ୍ଷତ ମତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଅନେକ ଅଂଶ କାବ୍ୟ ଦଖଲ କରିଛି । ଜର୍ଜ୍ ଶାତାୟନଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ ଓ କାବ୍ୟ ସାରାଂଶରେ ଅଭିନ୍ନ; କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରକରଣରେ ଯାହା କିଛି ତହିଁରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁରେ; ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କୁ ଯାଗୁଣ୍ଡାସଙ୍କ ସମାନ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଲିଲିଏଟ୍ ସଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କାବ୍ୟ ନୁହେଁ—ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ।

ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର କୋଳାହଳରେ ସରଳ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅବଧାରଣ ନ କରିପାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ବହୁମୁଖୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସତ୍ୟର ମାତ୍ରା ଅଛି । ଅନୁପାତ ଧରିପାରିଲେ ହେଲ ।

ଯେତେବେଳେ କାଳକୁ ଜୀବନ-ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ କଳାବାଦୀ (Aesthete) ଭୂଲ କରେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କବିଠାରେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୈତିକ ଦର୍ଶନର-ଦାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ନୀତିବାଦୀ (Moralist) ଭୂଲ କରେ । କଳାର ଉଦ୍ଦ୍ୟ ସତତ; କଳା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର କରି ନ୍ୟାୟ-ସଂସାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କଳା ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ନାହିଁ । କଳାବିତ୍ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ ଓ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି (Vision)କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ତାର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନତା, ବିରଚନା ଓ ଗନ୍ଧାରଣା ଅଛି । ପେଟରୁ ଉଷାରେ, ସେ ପଦାର୍ଥର ମୂଳକୁ ଯାଏ; ଘଟଣାରୁ ଘଟଣାର ଭାବରେ (Sense of Things) ତନ୍ମୟ ହୁଏ । କଳା ଏପରି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଘଟଣା-ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ; କଳାର ଏହାହିଁ ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି । କଳାବିତ୍ ଜୀବନକୁ, ଜଗତକୁ ଅନାସକ୍ତ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖେ, କୌଣସି ପୂର୍ବପୋଷ୍ଟିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଘୃଣାରେ ସେ ଭବିତ ବା କାତର ହୋଇ ନଥାଏ । କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟନୀତି ବା ଧର୍ମବାଦ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ନଥାଏ । ତାର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ । ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବଳିଷ୍ଠ ପରକାଷ୍ଠାରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ କଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ (Impersonal) ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସମାଲୋଚକ ରିଚର୍ଡ୍ସଙ୍କ ଉଷାରେ ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ଯାକୁ କହୁ, ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ । ଏପରି ହେଲେ ହିଁ କଳା ଅକୃତ୍ରିମ ହୁଏ ।

କଳାବିତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରେ—ସେ ଅନୁଭୂତି ମୂଲ୍ୟବାନ କି ନା, କଳା-ରୁଚିର ସଙ୍ଗତ କି ନା ? ଦୁଇଟିର ମଣି-କାନ୍ଧନ ସଂଯୋଗରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନୁଭୂତିର କଳା-ରୁଚିସଙ୍ଗତ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରକୃତ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଗୋଟିକ ବିନା ଅନ୍ୟଟିର ଅଜ୍ଞହାନି ହୁଏ । ଅନୁଭୂତି ମହତ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳା-ରୁଚିର ପ୍ରକାଶ ନଥିଲେ ତାହା ସାଧାରଣରେ ବାକ୍ୟାତମ୍ଭର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କଳାନୁମୋଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ମହତ୍ବ ନଥିଲେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥହୀନ ମଧୁର-ଧ୍ବନି-ସମଷ୍ଟି (Jingle)ରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୁଏ । ଯେପରି ସିନ୍-ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ

କବିତା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହୋଇଛି । ଅର୍ନ୍ତଲତ୍ କ ମତରେ କବିତାରେ ଭବ ହିଁ ସବୁ । ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତରେ ମେଲର୍ମ୍ କହିଛି, କବିତା ଭବ ଦ୍ଵାରା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ପଦଦ୍ଵାରା ଲେଖାଯାଏ । ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟର ମାତ୍ରା ରହିଛି । କାବ୍ୟରେ, ସବୁ କଳାରେ, ପଦ ଓ ଭବ, ଆକାର ଓ ବିଷୟ, ଉଚ୍ଚା ଓ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ଓ ଅନୁଭୂତି ଅବିଭକ୍ତ ଭବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ । ସତ୍ୟ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ । ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକେ ଏକେ ଏକାକୀ କଳା ସୃଷ୍ଟିକରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି ଏ ଦୁଇଟିରୁ ବାଛିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରେ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ କଳାବିତ ପ୍ରାୟ ସତ୍ୟରେ ଉପମତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଏ ନାହିଁ । କବିତା ଜୀବନ-ସମାଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ କବିତା ହେବାକୁ ହେବ; ପୁଲ୍ୟବାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଳା-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ରସାଣିତ ଓ ଭବ ରମ୍ୟର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ ଲଳିତ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋରଞ୍ଜକ ହେବାକୁ ହେବ । ଇଂରେଜ-ସାହିତ୍ୟ-ସମ୍ରାଟ୍ ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କୁ ଗଦ୍ୟପ୍ରାଣ ଜନ୍ମ-ସନ୍ ନିନ୍ଦା କରି କହିଥିଲେ, ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ନୁହେଁ, ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ନୀତି-ଦର୍ଶନ-ବିହୀନ ଏମେର୍ସନ୍ କହିଥିଲେ, ସେକ୍ସପିଅର ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ‘ହମ୍ବଲେଟ୍’ କି ନୀତି ନିୟମ ଲାଗି ଚିର କାଳ ବିଶ୍ଵ-ସାହିତ୍ୟ କୋଷରେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ? ଉଷାର କନକ ଅଳୁଣିମା, ଅସ୍ତ୍ରାକାଶର ଲେହିତ ଦ୍ରୁତି, ପ୍ରାଚୁତର ବିଦ୍ରୁଲସିତ ତିମିର ଘନ ରତି, ଶରତ୍ର ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ହେମନ୍ତର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-କେଦାର ମଧୁକାଳର କମଳାୟ କାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ଦିଗନ୍ତ ନାଜିମା, ସାଗରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁଳ ନର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବକ୍ଷ, ଶ୍ୟାମବ ନାନାର ଛବିକ ଦୃଶ୍ୟ, ହିମାଳୟର ଦୁଷାର ଧବଳ ଶୃଙ୍ଗ, ନିର୍ଝରିଣୀର କଳନାଦ, ଶିଶୁର ସରଳ ହାସ୍ୟ, କାମିନୀର ଶୃଙ୍ଗାରସାଣିତ ମାଦକଉର ଯୌବନ, ଧନୀର ବିଳାସ, ଦରିଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ନିର୍ଯ୍ୟାତିତର ବେଦନା, ହିଂସ୍ରକର ରେଷବନ୍ଧି, ବିରହର କରୁଣ ଗୀତି, ପ୍ରଣୟର ପ୍ରହେଳିକା, ପ୍ରପଞ୍ଚର ପ୍ରବହମାନତା—ଏ ସବୁଥିରେ ନୀତି-ନିୟମ ଆଗେ କିଏ ଖୋଜି ବସୁଛି ? ତଥାପି ଏ ସବୁ କାବ୍ୟ-ଜୀବନର ଚିରକାଳ ଆଶ୍ରୟ କାବ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ନ ଥାଇ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତାହା ଆହ୍ଲାଦଗୁଣର ବଶୀଭୂତ । କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଦାନ । କାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, ସରସ, ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ନ ହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ; ଗଦ୍ୟମୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ, କବିତାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଦୌ ନ

ରହିଲେ ତାହା ଉଚ୍ଚଧରଣର କବିତା ହେବ ନାହିଁ । ତଥାତ ତାହା କବିତା । କିନ୍ତୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁ ନ ଥିବା, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କବିତା କବିତା ନୁହେଁ; କବିତାରେ ନୀତିର ସ୍ଥାନ ନ ଥାଇ ନାହିଁ; ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା ନ ହୋଇଥିବା କବିତାଠାରୁ ସେପରି ହୋଇଥିବା କବିତାର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚରେ । ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର ଗୁରୁତା ଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟର ଗୁରୁତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ । ଗୋଟିଏ ଗୋଲପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଦରର କବିତା ଲେଖାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କବିତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ । ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ କବିତା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତ ବିଷୟକ କବିତା ଠାରୁ କାବ୍ୟଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି ତାହା ଆଦର୍ଶ କବିତାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ । ସାହସ, ଦୟା, ମୌଦ୍ରୀ, ଉଦାରତା, ତ୍ୟାଗ—ଏପରି କେବଳ କେତୋଟି ସଦ୍‌ଗୁଣ ସନ୍ନିବେଶ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ମୁହଁକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ନ ପାରେ, ସେପରି କାବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସଙ୍କେତିତ୍ୱ ଏ ସବୁ ଗୁଣରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆକୃତିର ବିରୂପତା ଇତିହାସ ପ୍ରଦିଶ । ପୁଣି ଏ ସବୁ ଗୁଣର ବିପରୀତ ଶୂନ୍ୟତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥ, କୃତ୍ରିମତା, ନୀଚତା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ରୂପବତ୍ତ ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ, ଗଭସ୍ତ କରେ, କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି କରେ । ସଦ୍‌ଗୁଣ ଅଭାବରେ କେତେ ରୂପବତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ଲେଖକ ସୁଖ ସୁନ୍ଦର ବିବେଚିତ ହୋଇ ନ ପାରେ, କବିତା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି । ବାହ୍ୟରୂପ ଅନ୍ତର ଅଭାବକୁ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରେ । ଜର୍ଜ ଶାତ୍‌ଲ୍ୟନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯାନ ଆଦର୍ଶ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ, କାବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାନ ହେବ । ଆମୋଦ ଦେବା କବିତାର ସ୍ୱଭାବ; ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଠାରେ ହିଁ ନୀତିବାଦର ଜନ୍ମ । କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି କବିତା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଇଂରୀତ ବା ଚ୍ୟଞ୍ଜନା ଦିଏ, ସୂଚୁଏ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ । ନୀତିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ; କବି ଦେଖାଇଯାଏ । ନୀତି-ବିଶାରଦ କହେ, ‘ଜୀବନ ଏହି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ’, କବି କହେ, ‘ଜୀବନ ଏହିପରି, ଦେଖେ’ । ଜଣେ ଉଦ୍‌ବୋଧନା ଦିଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନିର୍ଗୁଚିତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରେ ।

ଜଣେ, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମଧାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ; ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି-ଜାଗ୍ରତ, ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଗାଇଯାଏ । କଳା ଆଶ୍ରୟର ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ; ତାକୁ ତୃଳୀରେ, ଶିଳା ଦେହରେ, ଗୀତ-ସ୍ୱରରେ ଫୁଟାଏ । କଳା ସ୍ୱପ୍ନାର ପାଇଁ ଚିହ୍ନର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନାରକ ଜୀବନ-ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟାଏ । କଳା

ବ୍ୟଥା ଦୂର କରେ, ସୁସ୍ଥତା ଆଣେ; କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଡିଡ଼ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସକର ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତି ପୁରକ ସୁସ୍ଥତା ଭଳି ନୈସର୍ଗିକ, ସହଜ । କଳା ସାନ୍ତ୍ବନା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ବନାରେ ପୌରେହିତ୍ୟ ନ ଥାଏ, ଜୀବନ ପରି ତାହା ଜୀବନ୍ତ । ଜୀବନକୁ ସାଧାରଣ କଠୋର ପଥରେ ପଥୁକ କରିବା, ବିଧି ନିଷେଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରିବା, ବ୍ରତ-ବିଧାନ ପାଳନରେ ସଂଗଠନ କରିବା କଳାର ବ୍ୟକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମାନବିକତା ତା'ର ଭିତ୍ତି । କବି ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାପନରେ ଆଗଭର ହୁଏ ନାହିଁ; ଏ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ତା' କାବ୍ୟର ଫଳ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଫଳ ପୁଣି ତାର କୃତିତ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣରେ ବିଶେଷ ମାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏଠାରେ ହିଁ ନୀତିବାଦ ଓ ରସବାଦର ସମ୍ମେଳନ, ସମନ୍ବୟ । କାବ୍ୟର ସ୍ବଭାବ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେୟ ବୋଲି ନୀତିବାଦୀ ରସବାଦୀଠାରେ ମାନିଲେ, ସେ ପ୍ରେୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେୟ ହେବା ଉଚିତ, ଏ କଥା ରସବାଦୀ ନୀତିବାଦୀଠାରେ ମାନିବାକୁ କୁର୍ବିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ନୀତିବାଦୀ ମରିସ୍ ଓ ସିନି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କବି ବୋଲି ମାନିଲେ, ବ୍ରାଉନିଙ୍ଗ୍ ଓ ଡ୍ରାଡ୍ ସ୍ପ୍ରିଂଓର୍ଥ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତ କବି ବୋଲି ରସବାଦୀ ମାନିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଦେଖାଏ ନାହିଁ । ନିରାଟ ଜୀବନ ଗୁଳନଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟର ଅନେକାଂଶକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଯେପରି ଏକ ପକ୍ଷରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଚୟ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଳା ସବୁବେଳେ ସ୍ବପ୍ନ-ବିଭେର, କଳାବିତ୍ ଯେତିକି ନିଜର ବେଷ୍ଟମା ପାଶୋରି ଦିଏ ସେତିକି ଭଜକୁ ଭଠେ, ଯାହା ବାସ୍ତବରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତାହା କଳା ନୁହେଁ, ଏପରି ବୃଥା ଆଶା ବାଡ଼ି କବିତାକୁ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ-କଳ୍ପନାରେ ନିବଦ୍ଧ କରିବା ସେଇପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମତର ସୂତନା । ଏକଆଡ଼େ ରୂପ ପ୍ରକାଶକ ଯେପରି କଳାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ନୈତିକ ମତାମତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟା-ବିରାଗ ଛୁଟି-ଅଛୁଟିରୁ ସାଧାନ କରି ତହିଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟାର ଏକାଭୂତ ମୌଳିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରକାଶ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଭବ-ପୋଷାକ ସେଇପରି କଳାକୁ ଅସ୍ଥିରମାନର ଦିବା ସ୍ବପ୍ନରୁ ରକ୍ଷା କରି, ତା'କୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇ, ତାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲୋର୍ ଦେବା ଯାଉବିକ । ଉଭୟର ସମୀକରଣ, ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏକାତ୍ର ବାଞ୍ଛନୀୟ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରକାଶ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣର ଅନୁରୂପ ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ କଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯେତେ ମହତ୍, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ବିଶାଳ ତତ୍ତ୍ବନିତ କଳା ସେତିକି ମହତ୍, ସେତିକି ବିଶାଳ । ଏପରି ଭଜରୁ ଭଜସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ କଳା, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ, ନୀତି, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଥିର ହୃଦ୍‌ପିଣ୍ଡ ଏକାଭୂତ ହୁଏ ।

କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଙ୍ଘନସ୍ୱରୂପ ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାବ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ
 କାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯେପରି ପାଶୋରି ନ ଯାଉଁ । କାବ୍ୟ ଏହି
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ପାଠକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଶିକ୍ଷାଦିଏ । ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ
 ସିଡ୍ନି ଉଇଲ୍ସନ ଧରଣର କଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ‘ଶିକ୍ଷା
 ଦେବାଠାରୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ମହତ୍ତ୍ୱର ଜିନ୍ଦା ।’ କାବ୍ୟ ଆମ ମନରେ
 ପିପାସାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରାଇ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ; ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧତ ଜ୍ଞାନ-କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା
 ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେଲି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି,
 ‘ନୈତିକ ଶ୍ରେୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ର (Great Instrument) କଳ୍ପନା; କାବ୍ୟ
 କାରଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନାକୁ ଗୁଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନୈତିକଶ୍ରେୟର ସ୍ପଷ୍ଟବିଧାନ
 କରେ ।’ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମ କାହିଁକି ନୈତିକଜୀବନ
 ଗଠନରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହା ଜଣାଯାଏ । ଦର୍ଶନ, ଜୀବନର ଗୁଡ଼
 ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତା-ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ; ସେଥିରେ ରହସ୍ୟ-ଚକିତ-କଳ୍ପନାକୁ ବେଶି
 ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏ । ଏଠାରେ ହିଁ କାବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ସାମ୍ୟରେ ଅଭିନ, ଶାନ୍ତାୟନଙ୍କ ଏହି
 ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ
 ଉଭୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜୀବନର ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟତା ନୈତିକତାର ଅନ୍ୟ ପାଖ ।
 ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ଜଗତରେ ଧର୍ମର ସ୍ୱୟମ୍ ସୀମା ବୋଧହୋଇ
 ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ କାବ୍ୟ
 ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଛି । ଧର୍ମ ଓ କାବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା-ରକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା
 କରେ, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟ ହୁଏ, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଓ
 ଜଡ଼ତାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ । ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏକାପରି । ତହିଁର
 ସନ୍ଧାନରେ ବେଶି କିଛି ଆୟାସ ନାହିଁ । ସ୍କୁଲପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ
 ସେ ସବୁ ଦିଆଯାଇପାରେ । ସେ ସବୁ ଜାଣିମାରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ । ଅସଲ କଥା
 ହେଉଛି ସେ ସବୁକୁ କର୍ମମୟ, ପ୍ରାଣବତ୍ତ, ସଜ୍ଜିତ କରିବାରେ । ସକ୍ରେଟିସ୍
 କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନୈତିକ ଶ୍ରେୟ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏଣୁ
 ଏରିଷ୍ଟାଟଲ୍ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଲେ, ନୈତିକ ଶ୍ରେୟ କର୍ମଧାରରେ ହିଁ
 ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଅନ୍ତରତମ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କର୍ମପ୍ରବଣତା ହିଁ ନୈତିକ
 ହିତମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ । ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ, ନଗ୍ନ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି
 ଜୋଡ଼ରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିର ନିତ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ନବ
 ଜୀବନ, ନବ ଜାଗରଣ ଲେଖା । ଯୁଗାନ୍ତରର ଏ ନବଜୀବନ, ନବ ଜାଗରଣ,
 ନବ ଉଦ୍ଘାଟନାର ସ୍ତ୍ରୋତ ବୁଝାଏ କାବ୍ୟ । ତାର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ
 ଜୀବନଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍-ତପ୍ତ ହୁଏ, ସୁସ୍ଥ ଶିଥିଳ ବୃତ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ,
 ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚକ୍ଷୁରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସେ, ମନ୍ଦୀଭୂତ ଧମନରେ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ

ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ପୂଲକ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର କୌଣସି ଭଗ୍ନ ମୃତକନ୍ତ ନାରସ୍ୟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସଜାବନା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ଅମୃତ ଧାର ଡାଳେ, କାବ୍ୟ । ଅନ୍ତରାଳତ୍ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ କାବ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିବେଚନାରେ ସଂସ୍କୃତି ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ଧାନ, କଳା ମଧ୍ୟ ସେପରି । ପୁଣି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ସେଲିଙ୍କ ଭାବନାରେ କଳା ଏକାଭୂତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, ରିଚେଡ୍ ସଙ୍କ ମତରେ ତାହା ଭବସମୁଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭେଦ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରିୟା-ପ୍ରକାଶର ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଏସବୁ ମତର ପ୍ରୟୋଗ ପଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ପଦ-ଅର୍ଥ ବା 'ପଦାର୍ଥ' ଏକ । ସନ୍ଧେପରେ, କଳା ଜୀବନର ଉନ୍ନାତ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରୀତି ବା ଆମୋଦ, ବିରାଗ ବା ଭବରେ ତାହା ସାମାବେଶ ନୁହେଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ଜୀବନର ମୁକ୍ତ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରବଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ । ସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାଧ୍ୟାଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମିକ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାବିତ, କ୍ଳେଶମୁକ୍ତ କରି ସର୍ବବିଧି କଲ୍ୟାଣ କରେ । ଏ ତଥ୍ୟ କିଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନା, ଅଜ୍ଞାତ ଆବିଷ୍କାର ନୁହେଁ । ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଉର୍ବର ହେଲେନିକ୍ ଚିନ୍ତା-ସମୃଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ଏ କଥା ଏରିଷ୍ଟାଟଲ୍ କହିଛନ୍ତି ।

ଇତିହାସର ଆର୍ଥନୀତିକ ଅନୁଶୀଳନ

ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟାଏ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବିକତାର କ୍ରମବିକାଶ ଇତିହାସର ଆଲୋଚ୍ୟ । ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନବ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଗତିର ସମ୍ବେଦ ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତିହାସ । ଐତିହାସିକ ବିବୃତିର ଆର୍ଥନୀତିକ, ସାମାଜିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଜୀବନମୂଳକ ତିନୋଟି ଆପାତ ବିଭାଗ ।

ଆଧୁନିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଉଭୟ ଯୁଗରେ ମାନବ-ନୀତିକାରେ ଆର୍ଥନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳାଞ୍ଚି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁ ରହିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ, ପରିଧାନ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁଗତ ଓ ସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିର ବିପଦ ଓ ଅଭବରୁ ତାର ରକ୍ଷା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ସକଳ ବିଭାଗୀୟ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ସର୍ବ୍ବବ୍ୟବହାର ବିନିମୟ ନକରି ସେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ସାଧନାରେ ‘ଶରୀର’ ଆଦ୍ୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରାକାର କହିଛନ୍ତି । ‘ଅନୁଗ୍ରହିତେ ଆୟୁହାନି, ଯୋଗ ସାଧୁକୁ କାହାଘେନି’ ବୋଲି ଭଗବତକାର ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଅଛି । ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପିପାସା, ନୈତିକସ୍ୱାହାର ଗୌରବ ଅସ୍ମୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଓ ତହିଁର ଭିତ୍ତି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତୁଷ୍ଟ, ସବଳ, ଶକ୍ତିମାନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁକାଳରେ ବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭବୁକ, ଜାତି-ସଙ୍ଗଠକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନେ ଉଚ୍ଚନୀଚ, ଧନୀ-ଦରିଦ୍ର, ଗଜା-ପ୍ରଜା ବ୍ୟକ୍ତି-ସମାଜ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ତର ଅବସ୍ଥା ସମନ୍ୱିତ କଠୋର, ବାସ୍ତବ, ଦୈନନ୍ଦିନ, ବ୍ୟାବହାରିକ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନ-ପ୍ରବାହରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ଗଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେଟୋଙ୍କଠାରୁ ବକ୍ସି ସାମ୍ୟବାଦୀ କିଏ ନାହିଁ; ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱପତ୍ତି (Private Property) ସମାଜର ଘୋର ଅନିଷ୍ଟକାରକ । ଏରିଷ୍ଟାଟଲ କହିଛନ୍ତି ‘ସମ୍ପଦ ସମାଜରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ହିଁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ।’ ହେରିଙ୍ଗଟନଙ୍କ ମତରେ ‘ଉଚ୍ଚନୀତିକ ଶକ୍ତି ପୋଇଲି, ଆର୍ଥନୀତିକ ଶକ୍ତି ଗଣ ।’ ‘ଆଦାମ ସି.ପି., ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ୍, ଲୁଇବ୍‌ଙ୍କ, ଚରଗଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ସମର୍ଥନ କରି ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱପତ୍ତି ଅର୍ଜନ, ବଣ୍ଟନ ଓ

ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବା ଅଧୋଗତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ । ମଣ୍ଡସ୍ତ୍ର ଓ ବକ୍ତୃତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଜଳବାୟୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଇତିହାସ-ଚିତ୍ରକୁ ଆକୃତି କରିଛି । ଶେଷରେ ବିଖ୍ୟାତ ଜର୍ମାନ ସମାଜବାଦୀ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଏହି ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ କ୍ରିୟା ଚରମ ସୀମାକୁ ସର୍ତ୍ତ କରିଛି । ଆଧୁନିକ ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଗଣ୍ଡାୟ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ମାର୍କସଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । ଉତ୍ତର ସମସ୍ୟା-ସଙ୍କୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଇତିହାସର ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିରଞ୍ଜନ ହେବନାହିଁ । ପୁରଣ ଯୁଗରୁ ଶ୍ରେଣୀରହିତ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱ-ସଂପନ୍ନ ଅତ୍ୟାଶ୍ରୟର ନିଷ୍ପାତନ ବିପ୍ଳବ ମାନବିକ ସମାଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟ ଥିଲା, ସେତୋଟି ‘ରିପବ୍ଲିକ୍’ ଓ ଥୋମାସ୍ ମୁରକ ‘ୟୁଟୋପିଆ’ରେ ଯେଉଁଭାବ କେବଳ ସଙ୍କେତରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ମାର୍କସ ପ୍ରଭବିତ ସୋଭିଏଟ ରୁଷିଆରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ତାହା କେବେ ହୋଇ ନଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ବାସ୍ତବିକ ମାର୍କସ ଏ ଯୁଗର ଦେବତା । ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘କେପିଟେଲ୍’ ଏକ ମାନବ ଧର୍ମର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ।

ବସ୍ତୁଧାର ସକଳ ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳିତ । ମୂଳଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍‌ବଳ ତହିଁରୁ ହିଁ ଜାତ । ବସ୍ତୁତ୍ୱର ରତ୍ନଗର୍ଭ । ଜଳ-ସ୍ଥଳ-ପରିବେଷିତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭୌତିକ ଓ ପାର୍ଥୁକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଓ ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ବିପୁଳ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ସବୁ ସମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ଧ୍ୱଂସ, ଅଭିଯାନ ଓ ଆକ୍ରମଣ, ମିଳନ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଭୃତିର ଇତିହାସର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଘଟଣାବଳୀର ମୂଳ । ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଧିକ୍ୟ ଓ ସେହି ସଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ, ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବାର ଦୃଷ୍ଟା, ଅଧିକାର ବ୍ୟାମୋହ, ଦୟା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରମଲବ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତି ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ପତ୍ତି । ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରର ଅସମାନତା ସାମାଜିକ କ୍ଷତିରେ ଉଦ୍‌ବ ଆଶେ । ସେଥିରୁ ବିରୋଧ ଓ କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସ, ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ସମରର ଅଭିନୟ ହୁଏ । ପୌରଣିକ ଗ୍ରୀସରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା । ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଏନାକ୍ଲୋଗରସ୍, ଥ୍ୟୁସାଡାଭତସ୍, ପି. ଡି. ସେ, ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍, ୟୁକ୍ଲାୟାଡସ୍, ଏରିଷ୍ଟୋପେନସ୍, ହିପୋକ୍ରିଟସ୍ ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସର୍ବମୟ ଯୁଗ ଅବସାନର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପହଞ୍ଚିଲା । ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାମୋହରେ, ବିକାସର ଶୁକ୍ଳତାରେ ଭୁଲିଯାଇ ଏଥେନବାସୀ ପ୍ରପାତ୍ତିତ

ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତଡାଳି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆୟୋଜନ କଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରୀକ୍-ଦାସଗଣ ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗଦେଇ ଘୋର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ରୋମ୍ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପେଟିସିଅନ୍ ପୂର୍ବକିନେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସମ୍ପର୍କି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶାସନକ୍ଷମତା ଓ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦରେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗାଲ୍ ସମାନଙ୍କର ରୋମ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ପେଟିସିଅନ୍ ମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦେଲେ ଓ ଉଭୟେ ମିଶି ଶତ୍ରୁକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ । ଆସନ୍ନ ବିପଦର ଘନଘଟା ଦୂରେଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟୀ ପାଇଁ । ସମୟୀ ରହିଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାର ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ, ସମାନ ଅଧିକାରର ନ୍ୟାୟୀ ଦାବା । ଅପରାଧ-ଗଜ ବୁଣିଲେ ବିନଷ୍ଟ-ଶସ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ବାଣିଜ୍ୟ କଳହ ହେତୁ ରୋମ୍‌କୁ କାର୍ଥେଜ୍ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା ମାତି ଉଠିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାପାଇଁ ବିପୁଳ ସେନାବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ । ସେମାନେ ହିଁ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ ।

ଇଂରେଜି ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିର ଉଦ୍ଦାମ ଅବସ୍ଥିତି ଗତି । ଇଂଲଣ୍ଡର ରୋମାନ, ଏଗ୍ଲୋସେକ୍‌ଜନ, ଦିନାମାନ, ନରମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆକ୍ରମଣ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା (Feudal system), ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗ (Guild system) ସବୁ ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ନରମାନ ଶାସନରେ କଠୋର ଆଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଗସ୍ତ ସ୍ୱପଦକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ (Church movement) ଆପାତ ଧର୍ମ ହତ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ଥିଲା । ପ୍ରଭୃତ ଧନ ବଳରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତା (Papacy) ନିରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । VIII ହେନେରି ମଠବାଡ଼ି-ଦେବୋରର ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାହାରି ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଧୀନ ସାମନ୍ତବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ । ରଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସମୟର ସ୍ପେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ଔପନିବେଶିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶତ୍ରୁତା । ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋସ୍‌ସଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନବିଦ୍ରୋହ ଓ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌବଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଶାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି । ପ୍ରାଚିନିୟ ବ୍ୟତିରେକେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାର ଓ ବିଦେଶୀ ମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବାର ବାଧ୍ୟତା ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ । ଶେଷରେ ଇଂରେଜି ଇତିହାସ ଉପରେ ଏହି ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବସାୟ ବିପ୍ଳବ

(Industrial Revolution) ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିଥିଲା । ଯାତାଯାତାର ମାର୍ଗକୁ ସୁଗମ ଓ ସଞ୍ଚିତ କରି, ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତହିଁର ବିକ୍ରିର ହାଟ ସଂଗଠନ କରି, ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନମୂଳକ (Technical) ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ କରି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଅଶୁଭପୂର୍ବ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରି, ବହୁ ଉପନିବେଶକୁ ଧରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ କରି, ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ ଗଣ୍ଡର ସୂଚନା ଦେଇ, ପ୍ରପାଢ଼ିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବାଟ ଫିଟାଇ ଏହି ଆର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଭବ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ଆସିଅଛି । ବିଲତ ପାଲିଆମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଭୂସାମୀ ଧାତୁ-ବ୍ୟବସାୟୀ, ରେଳ-ଅଧିକାରୀ, ଭରତ-ଫେରନ୍ତା “ନବାବ” ଶ୍ରମିକ ନେତା କ୍ରମଶଃ ପାଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଥିବା କଥା ଜାଣିହାଏ । ଆଜି ବିଲତରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭେଟ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବଳରୁ ନୁହେଁ କେବଳ ଗତ ମହାସମରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିବା ଆର୍ଥନୀତିକ ସେବାପାଇଁ ।

ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗଜନୀତିକ ଗଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ହେଉଅଛି । ମହାଧନୀ ଆମେରିକା ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ-ଶୂଳ-ବିରୋଧ ଓ ସମାନ ଭାବେ ଜାତୀୟ ରାଶ ପରିଶୋଧନ ନୀତି ଫଳରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯାତାଯାତ କଷ୍ଟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶକରଣ ଅସ୍ତେଲିଆ ଗଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାରକ ଖଣିର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଆଫ୍ରିକା ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ ମାର୍ଗ କିପରି ଫିଟାଇଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ।

ସେ ଯାହାହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସ୍ର ଘଟଣା ଥାଉ ଥାଉ ଅଗତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରୟୋଜନ କ’ଣ ? ଆଧୁନିକ ମାଞ୍ଚକେ, ଏବିସିନିଆ, ସ୍ପେନ, ଗ୍ଲାନା, ମୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ପୋଲଣ୍ଡ, ବଲଟିକ୍ ଦେଶ ସମୂହର ଗତି କ’ଣ ? ଉପନିବେଶ ପାଇଁ, କଞ୍ଚାମାଲ (Raw material) ଆର୍ଥନୀତିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏ ଚିନ୍ତାର କାହିଁକି ? ବାଣିଜ୍ୟ ଚଳୁଛି ଆଜି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭ କରିଅଛି କାହିଁକି ? ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ସମାଜ ଆର୍ଥନୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭବିତ ।

ଏହି ବିସ୍ତାରିତ ନୀତି ତେଣୁ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭବିତ କରିଛି । ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନରେ ଏହି ନୀତି

କଥାବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି । ସ୍ବଚ୍ଛ, ଜିଜ୍ଞାସେ, ଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନେ ଯେପରି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର, ଗୁଣୀର ଅସହାୟ ଜୀବନ, ଆବିଷ୍କାର ଯୁଗର ସଫଳ ଉତ୍ସାହ, ଆଧୁନିକ କଳକାରଖାନା ଯୁଗରେ ଶ୍ରମିକର ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ।

ଜନ୍ମଭୂମି ଭରତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପେରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବାଧଗତି । ମୌଳିକ ଭରଗନ୍ଧ ଚିନ୍ତା କେବଳ ମୋକ୍ଷ ସାଧନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା । ଜୀବନର ସକଳ ବିଭାଗ ତହିଁରେ ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଐହିକ କଲ୍ୟାଣର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଧର୍ମ-ମୋକ୍ଷ-କାମ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥର ଅନ୍ତେଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ତାହାର ଗତି ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏପରି ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଗୁଣଜ୍ୟ କାମାଦକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତି-ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭରତରେ ରକ୍ଷ-ବ୍ୟଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ, କନିଷ୍ଠ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଇତିହାସରେ ସର୍ବମଧ୍ୟ ଯୁଗ; ପୁଣି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣର ଲାଳାପଲ୍ଲୀ ହୋଇଛି କାହିଁକି ? ମାଙ୍ଗୋଲ୍ସ, ପାରସ୍ୟ, ଗ୍ରୀକ୍, ଯୁତି, ଶକ, କୁଷାନ, ହୁନ, ଆଫଗାନ. ମୋଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଫଶ୍ୟ ଜନତାର କୋଳାହଳ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ, ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ, ଅତ୍ୟାଚାରର ବାତ୍ୟା ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ବକ୍ଷରେ ବହିଯାଇ-ଅଛି କାହିଁକି ? ଧନ ଆଶାରେ । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଗେଯୁଗ ବଣିକ ଦଳ, ଏ ଦେଶ-ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଉଦୟ ହେଲେ କେବଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦେଶଜୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାରର ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତିରୁ, ସେତେବେଳେ ଭରତ ରାଜ୍ୟ-ଭଗ୍ୟ-ରବି ଅସ୍ତମିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ । ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୃତପ୍ରାୟ । ଆଉ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିନାହିଁ । ଫଳରେ ଭରଗନ୍ଧ ସାଧାନତା-ମଣି ଅପହୃତ ହେଲା । ତହିଁ ଗର୍ଭ ଦୁଇଶତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଦୁର୍ବଳତା, ଅନ୍ଧକାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ । ପୁଣି ଭରତ ଆଜି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ । ଆଜି ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଜୀବନ-ଶକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିଛି ତାହା କିଏ ଅସୀକାର କରିବ ? ଏହି ଶକ୍ତି ଆପାତତଃ ରାଜନୀତିକ ସଂଘର୍ଷଜନିତ ବୋଲି ଧରାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ମୂଳ ଯଥାର୍ଥରେ ଅର୍ଥନୀତିଜତ । କେବଳ ରାଜନୀତିକ ସାଧାନତା ପାଇବାରେ ଆମର ଅଭବ ଦୁର୍ଭବ-ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ତା ସଙ୍ଗେ ଧରିବାକୁ ହେବ । ଏକଥା ଆଜି ଆମର ନେତୃବର୍ଗ ପରିଷ୍କାର ବୁଝିଲେଣି । ନିଜ ନିଜର କର୍ମଯୋଜନା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଢିଲେଣି । ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଅପନୋଦନଠାରୁ ବଳି ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଦାଗ

ହେଉଛି, ଧନର ଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ, ଲୋକସମୂହରେ ଅଭବ ଦୃଶ୍ୟକରଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ (Key Industries) ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିନିଯୋଗ ସେହି ସ୍ତରରେ ବିଦେଶକୁ ନ ଯିବାର ଉପାୟ, ସେନା ବିଭାଗ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନୌକାର ସାହା (Imperial services) ର ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ (National Planning) ବିହିତ ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଓ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ-ପ୍ରଣୟନ, ଆଧୁନିକ ବୌଦ୍ଧିଗିକ ଆବିଷ୍କାରର ସ୍ଥଳର ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାର, ଜାତୀୟ ସାମ୍ବ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିଦେଶରେ ଭରତୀୟ ମୂଲିଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି, ଅଧିକ ପୁଷିକର ଖାଦ୍ୟ, ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହିସବୁ ଦାଗ ଏକାନ୍ତ ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ।

ଏ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଐତିହାସିକ ଧାରା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ଗୁଣରେ ତୁଳା ହୋଇଛି ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ସାମାଜିକ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଜଗତରେ ସବୁକଥାର ସାମାଜିକ ଅଛି । ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଅସୀମ । ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ, ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ, ଜଟିଳ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କ । ତହିଁରୁ ଅଂଶବିଶେଷ ଉପରେ ଅତି ଜୋର ଦେଇ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖିଲେ, ଜୀବନର ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ଜୀବନ କେବଳ ଅନମୟ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଅତି ସରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତହିଁର ନିହିତ ଚିରନ୍ତନ ପତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସର୍ବଦା ଅବହେଳିତ ହେଉନାହିଁ । ଶରୀର ଜୀବନ-ପ୍ରକାଶର ନିମିତ୍ତ । ଏହା ବୋଲି ଜୀବନ କେବଳ ଶାରୀରିକତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ଶକ୍ତି, ଦୈବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାରିଦିଏ, ଏପରି ବୁଝିବା ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ । ଯଦି ଜୀବନ କେବଳ ମୁଦ୍ରା ବା ବସ୍ତୁ ସମୂହର ତାଲିକା, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଉପାଦିତ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭବ ସମ୍ପଦ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଦର୍ଶନ କେଉଁ ତୁଳରେ ତୁଳିବୁ, କେଉଁ ଦରରେ ମୂଲ୍ୟଭବ ? ଶରୀର ଭୂତ-ଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହେଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନର ଭୌତିକ-ମାତ୍ର (material) ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଯୁଗରେ କେତେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ପ୍ରବଳର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଧିକାର, ଜୀବନ-ସମ୍ରାମର ବିଶ୍ୱାସଣ ସମର୍ଥନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସେତିକିରେ ସବୁଥିଲେ ତାହା ଅତି ଅସାର ହୋଇଥାନ୍ତା । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆହୁରି ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି, ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱ ଭୌତିକତାର ସଂଶୋଧନ, ପୃଥିବୀରେ ସର୍ଗର୍ଭତା ଅବତାରଣା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଷ୍ଠାପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱାସ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିରେ ଭୌତିକତାର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମାର୍ଥ ।

ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟାଏ କିଂଭୂତ କିମାକାର, ଅନ୍ଧ, ଚେତନାଶୂନ୍ୟ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭୌତିକତାର ବିକାଶ—ଏହି ଧାରଣା ହିଁ ଇତିହାସକୁ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକାଶ, ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିର କରିଛି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ଜୀବନର ମୂଳ ଭୌତିକ ନୁହେଁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ କଗତରେ ହିଁ ଆତ୍ମିକତାର ବିକାଶ । ଅନ୍ୟତମ ପିଣ୍ଡ କେବଳ ବାହ୍ୟତମ, ସ୍ଥୂଳତମ ଆବରଣ, ଭିତରକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧିକ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ରସବତ୍ତ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ସର ରହିଛି । ଏହି ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ଆତ୍ମା । ଇତିହାସର ଆର୍ଥନୀତିକ ଆଲୋଚନା, ଜୀବନମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଦୁଃଖର ନିବାରକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥନୀତିପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଧୁନିକ ସୋଭିଏଟ୍ ରଷିଆ ଆମର ଆଜି ଉଦ୍‌ଘାଟନାର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି । ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳରେ ତାର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଅବାକ୍ କରୁଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନାସ୍ତିକତା ଧର୍ମ ଓ ଆଦର୍ଶର ଅବମାନନା, ନୂତନ ଧରଣର ଅସମାନତା (Inequality), ପାତ୍କା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବାଧା, ଉତ୍ପାଦନ ଅବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଅଛି । ଜଣେ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି—‘ରଷିଆର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି । ଆଖିକୁ ଝଲିଯାଉଥିବା ଉଆସ, ନାଟ୍ୟଶାଳା, ପକ୍କା ଘରମାନ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀରେ ଅଳ୍ପ ଧନ ବ୍ୟୟିତ ହେଉଅଛି । ଅନ୍ୟତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାସ ଘରପରି ରହିଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆରେ ସାମ୍ୟନାହିଁ, ବୈଷମ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶାଳାରେ ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏବେ ବୃହତ୍ ଭୂଖଣ୍ଡମାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି । ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କର୍ମୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ବିଶେଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ୱାଲିନ୍ ଏସବୁ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ (Civil war) ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ନୀରବ ରହନ୍ତି ।

ସମ୍ବେଦରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତା ଏହି ବୈଷମ୍ୟର ସ୍ତବ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି । ଇହ ଓ ପର, ଭୌତିକ ଓ ଆତ୍ମିକକୁ ମିଳାଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି । ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଉନା କାହିଁକି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସ୍ଥୂଳ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ପ୍ରତି କେବେ ଅବହେଳା ଦେଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ

ଜୀବନ ଧାରଣ ଓ ଉନ୍ନତିର ସହାୟକ । ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ତାକୁ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜନ, ରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସମାଜର ସକଳ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତାନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରିବେ, ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ । ବାସ୍ତବିକ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମା-ରକ୍ଷାର କଥା କହିବସିବା ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ସବୁ ବୋଲି ବିଗୁରି ଜୀବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ହେବା ଆହୁରି ଅମାରୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ନିମ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଭୟର ଆନୁପାତିକ ଅବବୋଧ ରଖି ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଲଗାଇବା ବିବେଚନାର ଲକ୍ଷଣ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଙ୍କେତିୟ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟକୁ ସେତେବେଳର ଯୁରେପୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଭବ-ନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉଗ୍ର, ନରମପକ୍ଷୀ ଓ ଉଗ୍ର ଚରମପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣି ପରମ ସତ୍ୟ ଓ କ୍ଷଣିକ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ପର ଓ ଠିକ୍ ଅନୁପାତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେତେବେଳର ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଗରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା । ଧର୍ମର ଗୁାମି ହେଲେ ତାର ସମ୍ଭାଷଣ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ । ଏହି ଗୀତାବାଣୀ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବାର ନୁହେଁ । ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମ ଛମେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିରଟ ଦୃଷ୍ଟିସମ୍ବନ୍ଧ ସଙ୍କେତିୟ । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଯୁରେପୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଢ଼ି ଆସିଅଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଚକ୍ରରେ ପରିସ୍ପର୍ଶ । ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନ ଯୁରେପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି, ସଙ୍କେତିୟ ସେହି ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତିରଞ୍ଜନ ହେବନାହିଁ ।

ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ସଙ୍କେତିୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶିକିଛି ଜଣାଯାଇନାହିଁ । ସେ ଏଥେନ୍ସ ନଗରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜନକ ଥିଲେ କାରିଗର ଓ ଜନନୀ ଧାତ୍ରୀ । ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କୁଳ ବା ଧନସମ୍ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ ଅଭାବର କଷ୍ଟାଘାତ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଅହମିକା ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦବାର ଦିଏ । ସେଥିପାଇଁ ପର କବି ଗାଇକ୍ସଟ୍ରି, ପ୍ରତିକୂଳତାର ସତ୍ତ୍ୱବ୍ୟବହାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧକ । ସଙ୍କେତିୟଙ୍କ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା କିପରି ହେଲା ଜଣାନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଧରବନ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ସେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଗୁରୁ; ବିଶାଳ ଜଗତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ । ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏଥେନ୍ସରେ ସଙ୍କେତିୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ସ୍ମରଣର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ । ଯଥାକାଳରେ ସଙ୍କେତିୟ ପୈତୃକ

ବୃତ୍ତି କାରିଗରରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇଲେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାରେ ତାହା ଅତି ସଫଳ ପରିସର ହେଲା । ତାକୁ କେବଳ ଜୀବନ-ନିର୍ବାହର ଆଶ୍ରା କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ସାଧନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମନସୀ କ୍ରିୟାବାନ୍ ମାନବ ଏହିପରି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼େ, ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଗଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଆଗାର ହେଲା ବାସ୍ତବ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ, ସମର, ରଜନୀତି, ବିବାହ, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ, ଗୃହରକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, କବିତା, ବିଜ୍ଞାନ, ଜାତି । ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଏପରି କୌଣସି ବିଭାଗ ନଥିଲା ଯାହା ସେ ନିଜ ଆଲୋଚନାରେ ଆଣି ନଥିଲେ । ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିବିଧ ଜୀବନର ନିଃସଙ୍ଗ ନିଃଶବ୍ଦତାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜି ନଥିଲେ; କୋଳାହଳମୟ ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଣ୍ଡ, ହାଟ, ବଜାର, ଯାନିଯାତ୍ରାର ଲୋକ ଗହଳରେ ନିବିଡ଼ ଆନ୍ତରିକତା ନିର୍ଭର ପ୍ରାକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ । ମାନବିକତାର କୌଣସି ଅଂଶ ତାଙ୍କର ଅସ୍ପୃହଶୀୟ ନଥିଲା । ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିଦ୍ଧା । ନ୍ୟାୟ ବାଦାନ୍ତବାଦରେ ଦୋଷ ବାଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବାରେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦୟାର୍ତ୍ତ, ଧୀର ଓ ମୁଦୁହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାଜରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଶଠତା ମୂର୍ଖତା—ବୁଦ୍ଧ୍ୱଦ୍, ବୁଦ୍ଧ୍ୱଦ୍, ବୁଦ୍ଧ୍ୱଦ୍ ଉଭେଦ କରିବାରେ ସେ ନିର୍ମମ ଥିଲେ । ସକ୍ରେଟିସ୍ ବାକ୍ୟଗାର ନଥିଲେ, କର୍ମଗାର ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତ ସାଧୁତା, ନିଃସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେହ, ଉଦାର ସହନଶୀଳତା, ତାଗପୂତ ଜୀବନ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବନକାଳରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଓ ନୈତିକ ସାହସର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି, ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବିଚଳିତ ସାହସ ଓ କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଯାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭବୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟର କ୍ରୋଧ ବା ଅନୁକଂପା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ସେ ତାହା କରିଯାଉଥିଲେ । କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ସେ ଯେପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷଣ ମରଣକୁ ଶାନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ବରଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ସମସ୍ତ ଜଗତ-ଇତିହାସରେ ଚିରକାଳ ଉଦାତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିବ । ନାସ୍ତିକବାଦ ପ୍ରଚାର କରି ଦେଶର ତରୁଣଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷରେ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ । ସବୁକାଳେ ନୂତନ ପଛା ଦର୍ଶନ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଫଳ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମୂର୍ଖଜନତାହାତରେ ଏହି ଦଣ୍ଡା ହୁଏ । ମହାଧର୍ମ—ସମ୍ଭାପକ ଯିଶୁ ଦିନେ ଛୁଣିବିଷ ହୋଇଥିଲେ; ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଲିଲିଓ, ସମ୍ଭାରକ ଟିଣ୍ଡେଲ୍ କାରାଗାରରେ ଅଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଦାର୍ଶନିକ ସିନୋଜା, ବୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବଶେଖର ଟ୍ରଟସ୍କି ରକ୍ଷାସ୍ଥ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ; ପୁଣି ଏବେ ବିଖ୍ୟାତ

ଗାଣିତିକ ଆଇନ୍‌ସାଇନ୍ ପ୍ରିୟ ମାତୃହୃଦୟ ନିର୍ବାସିତ । ସକ୍ରେଟିସ୍‌ଙ୍କୁ ଗନ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କେତେଜଣ ଲୁଚି ପଳାଇବାର ସୁବିଧା କରି ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ସ୍ଥିତ ମୁଖରେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଗନ୍ଧ୍ୟ ଓ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି କେବେ ଅଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ନାହିଁ । ପୁଣି ସେପରି ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି । ଏବେ ଏ ବୟସରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରାଣ ଲାଗି ଏପରି ଘରୁ କାପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ।” ବିଷପାତ୍ର ଆସିଲା, ନିଷ୍ପନ୍ନ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଦଣ୍ଡବିଧାନକାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ, “ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍‌ବିଷ୍ୟତରେ ମେଲ୍‌ର ବଂଶଧରମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲକୁ ଛୁଟି ଭେଲକୁ ଧରନ୍ତି, ସଦ୍‌ଗୁଣ ଛୁଟି ଧନ ଓ ଅଧର୍ମରେ ଆସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅପାର୍ଥବ ବସ୍ତୁରେ ଅତି ଯତ୍ନଶୀଳ ଉଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟାୟାବତାର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଉଚିତ ମାର୍ଗ ବତାଇବେ ।” ବିଷପାନ ହେଲା । ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ-ନୀତିକାରେ ଯବନିକାପାତ ହେଲା; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋକିତ ଜ୍ଞାନ-ବର୍ତ୍ତକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚକ୍ଷୁ, ଚେପଟା ନାସିକା, ବୃହତ୍ ପାଟି, ବହଳ ଓଷ୍ଠ, ଅଯତ୍ନ-ବିନୟସ୍ତବେଶ-ପରିପାଟୀ ତତ୍ତ୍ୱଶ୍ରୀ ସଫର ହାସ୍ୟ କୌତୁକର ଉପାଦାନ ଥିବା ଜଣାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଥରେ କେହି ତାଙ୍କ ମଧୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଫର୍ଷରେ ଆସିଲେ, ଥରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଆଳାପ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ରୂପର ଏ ବୈକଲ୍ୟ କାହିଁ ଲୁଚିଯାଏ, ଅନ୍ତରତମ ମାନବ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ ।

ଏ ଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଘଟଣାର କ୍ଷୀଣ ପରିଚୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମକ୍ଷରେ ସନ୍ଧିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ସୋଫିଷ୍ଟ ଦଳ ତାଙ୍କ ସମୟର ଠିକ୍ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନୀତି ଓ ଗନ୍ଧ୍ୟ-ଶୂଳନାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜନ୍ମାଇ ଅହଙ୍କାର-ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାହାର ଗତିରେଧ କରିବା ନିଜର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କଲେ । ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା କେବଳ ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପନାବିଳାସ ନଥିଲା; ତାର ସାମାଜିକ ଓ ସଫ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମକ୍ଷରେ ସେ ଦୃଢ଼ ସଜ୍ଜ ଥିଲେ । ଅବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଜୀବନର ଶେଷକଥା ହୁଏ, ଶୂନ୍ୟବାଦ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ । ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ହିତାହିତ, ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ଢେଉ ଗେଜିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଜ୍ଞାନ କୁହୁକା ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବ । ଏ ଉଦ୍‌ବନରେ ପ୍ରଦାସ୍ତ ହୋଇ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ୟକ୍ ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଦୃଢ଼

ଆତ୍ମା ଶ୍ରେ ମହାମନା ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଜ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜନକ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଗର୍ଭ ହେଲେ । କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥାଯଥ ସନ୍ଦିବେଶ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା; କେବଳ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟ ଓ ନୀତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଜୀବନପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେବା ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟଥିଲା । ଧାରବାହିକ ଯଥାକ୍ରମ (Methodology) ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ-ଅର୍ଜନର ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା ଜାଗୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା । ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ନିୟୋଜନା ଅଗାଧି ଧିବାସ୍ଥପ୍ତ ନ ହୋଇ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଥିଲା । ସେ ନିୟୋଜନାର ନିଜେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଅବତାର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବ ଚେତନା ଦେଇଥିଲେ, ପଛା ଫିଟାଇଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସଂଲଗ୍ନ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଶୂନ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିକୁ ଭରଜାତ କରିବା ଅନୁଚିତ । ମନୁଷ୍ୟର ମନୋରଞ୍ଜ୍ୟ ଅଧିକାଂଶତଃ କୁହସାର, ଅସମୀଚୀନ ମତ, ଅପରୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛିନ୍ନିତ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ପ୍ରହେଳିକାରେ ଆବୃତ ରହେ । ବାସ୍ତବିକତାରେ ଚିନ୍ତା ସୌଧ ଏହି ବାଲୁକାମୟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ବିରୁଦ୍ଧ ମତର ପ୍ରଥମ ଡୋଫାନ ପ୍ରବାହରେ ଧୁଳିସାତ ହୁଏ । ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମାନସିକ ଭବଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରି ପଶ୍ୟକ୍ଷା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥବୋଧ କରିବା, ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରକ ଲକ୍ଷଣସୂଚକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୂପାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତହେବ ! । ଅନ୍ୟର ମତାମତଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପୀଠ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ମାର୍ଜନ କରିବା । ସଂକ୍ଷେପରେ ମନୁଷ୍ୟତା ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱରରେ ଜଣାଯାଏ, ଅନୁମାନରେ ନୁହେଁ ।

ସୋପାନିଷ୍ଟ କହେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି; ମତ ମତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ; ଉଭୟ ମତର ସତ୍ୟତା ଅଛି । ସକ୍ରେଟିସ୍ ବାଦ କହେ, ନା, ଏ ଭୂମାତ୍ମକ ଧାରଣା । ବିଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଏ ମତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ, ଏକାକରଣର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଟିକ ଥାଏ, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଓ ଏହି ସାମଗ୍ରୀହିଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ସ୍ଥବିରଚେତନା (universal judgement)ର ଭିତ୍ତି ହୁଏ । ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏହି ଶୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାଦାନୁବାଦ, ଚର୍ଚ୍ଚାବିତର୍କରେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ କରି

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ପ୍ରାଥମିକ ସତ୍ୟ ଛାନ୍ତି କରି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ତହିଁର ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ । ଏହାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟତମ ପଦ୍ଧତି (Solartic Method) ରୂପେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିପକ୍ଷଠାରୁ ସେ ଉଣା ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଦେଖାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏ ଶୈଷାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି (Solartic Irony)ର ଉପାଦେୟତା ଦର୍ଶନ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କିପରି ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ମତ ସଂପୃକ୍ତ କରିଦେଇ ନିଜର ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟ ମତ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି, ତାହା ନ୍ୟାୟ-ଭଙ୍ଗୀ ଇତିହାସରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ; କିନ୍ତୁ ଏ ଆକର୍ଷଣର ଅଯୌକିକ ବାଧ୍ୟତାର ଗନ୍ଧ ନ ଥାଏ । ବିରୁଦ୍ଧ ମତର ତୋଟି ଚିପିଦେବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନଥିଲା; ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତା ଫୁଟାଇବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତିରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଘଟଣା ଆଣି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଉଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧକରି ନିଜ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତର ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂଶୋଧନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ବାକ୍ୟ ଜାଲରେ ବିସ୍ମୟା-ଭିତ୍ତୁତ ଅବାକ୍ କରିଦେବାକୁ ସେ ଗୁହ୍ୟନଥିଲେ । ଶେଷରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନିଜ ଅସଫଳତ, କିଂଭୂତକିମାକାର ଭବ-ନିତୟସଦୃଶ ମାର୍ଜିତ, ଗୁଡ଼ିକର, ସ୍ପଷ୍ଟ, ସହଜ ପ୍ରତିକୃତି ଦେଖି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଆଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଅସଂକୋଚରେ ମାନି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ । ବାସ୍ତବିକ ଏ ଜ୍ଞିୟାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ପୈତୃକ ବୃତ୍ତି କାରିଗରୀରୁ ସଞ୍ଚିତ ଅନୁଭୂତି କମ୍ ଲାଗାନ୍ତି ନାହିଁ । ବିବେକ ପକ୍ଷରେ ଭାବନର ସାମାନ୍ୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବାଦାନ୍ତବାଦର ଏ ଅପୂର୍ବଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତୋଟି କୌତୁହଳୋଦ୍ଦୀପକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଓ ପରିବ୍ରାଜକ ଜେନୋଫୋନ (Xenophon) ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ “ମେମୋରାବିଲିଆ” (Memorabilia) ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ଥରେ ଯୁଥୁଡିମସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ବଡ଼ ଗଜନାତିଙ୍କ ଓ ଶାସକ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ; କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଦିଗରେ ଯୁବକର ସାଧନା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅତିକମ୍ । କିପରି କୌଶଳରେ ତାକୁ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତା ନିଜେ ମନେଇଥିଲେ, ତାହା ଉଭୟଙ୍କ କଥୋପକଥନରୁ ଜଣାଯିବ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଶାସକ ଓ ଗଜନାତିଙ୍କ ନ୍ୟାୟବାନ୍ ହେବେ, ଏହା ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ । ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟବାନ୍ ।

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ହଁ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କଣ ?

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ତା ତ ତୁମେ ବେଶ ଅବଗତ ଥିବ ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ମୁଁ ଭଲରୂପେ ଜାଣେ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଆଜ୍ଞା, ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଇପ୍ରସ୍ଥ କରି
ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଲେଖିବା ।

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ତାହାହିଁ ହେଉ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ହଁ ଏଇ ଲେଖୁଲି; ମିଥ୍ୟା କେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଲେଖିବି ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ଏ କଣ ! ଏଥିରେ ସଂଶୟ ଅଛି ? ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାୟ କୋଟୀରେ
ଲେଖାଯିବ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ବେଶ୍ ଶଠତା ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ସେଥିରେ ହଁ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ସେଇ ବିଭାଗରେ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଦାସ ପ୍ରଥା ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—ତହିଁରେ ହଁ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ତେବେ ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି କେଉଁ ନ୍ୟାୟ-କୋଟୀରେ ଗଣାଯାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—କଦାପି ନୁହେ, ତାହା ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ, ଅସମ୍ଭବ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଆଜ୍ଞା, ମନେକର ଜଣେ ସେନାନାୟକ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ,
ଲୁଣ୍ଠନ, ଅତ୍ୟାଚାର ପାତନ କରିଥିବା ଶତ୍ରୁବର୍ଗକୁ ଜିଣି ଦାସତ୍ବ
ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ; ତା କଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ?

ଯୁଥୁଡ଼ିମସ୍—କଦାପି ନୁହେ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଅପହରଣ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କଠାରେ “ଶଠ
ଶାଠ୍ୟ” ନୀତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ?

ଯୁଦ୍ଧିମସ୍—ଠିକ୍ ହେବ । ତେବେ.....ମିତ୍ରବର୍ଗଙ୍କଠାରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଲଗା କଥା ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ତେବେ ମାନୁଛ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ଘେନି ଉଭୟ କୋଟୀରେ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇପାରେ ।

ଯୁଦ୍ଧିମସ୍—ହଁ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମିତ୍ରବର୍ଗଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା । ମନେକର, ଜଣେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସୌନିକଦଳ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ପଳାୟନ କରୁଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କୁ ‘ଆମର ଆଉଁରି ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି’ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ଦେଇ, ଠକାଇ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ତାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ । ତେବେ ?

ଯୁଦ୍ଧିମସ୍—ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ କହୁଥିଲ ମିତ୍ରବର୍ଗଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଲଗା କଥା ।

ଯୁଦ୍ଧିମସ୍—ନା, ତୁମକୁ ପାରିବି ନାହିଁ, ସକ୍ରେଟିସ୍ । ମୋ କଥା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଉଛି ।

ସକ୍ରେଟିସ୍—କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା । ଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତୁମେ ବିବେଚନା କର ?

ଯୁଦ୍ଧିମସ୍—ବାସ୍ତବିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମୋର ପୂର୍ବପୋଷିତ ମତ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି । ମୋ କଥାରେ ଆଉ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମ ନାହିଁ । ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ।

ଏବେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଲୋକ-ଶାସନର ଏ ପରୀକ୍ଷା ଯୁଗରେ ଆମ ଦେଶର କେତେ ‘ଯୁଦ୍ଧିମସ୍’ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଆମର ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁକ୍ତକୁ କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାହା ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱୟ ।

ଆଉ ଥରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉ ହେଉ କହିଲେ, “ଅମୁକ ଜଣେ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ” କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣକ

ପ୍ରତିବାଦକରି କହିଲୁ — ‘ନା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ଲୋକ ଆହୁରି
ଉତ୍ତମ’ । ସକ୍ରେଟିସ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାର ଏ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ
ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି
ଗୋଟାଏ ନା’ କହି ଦେଇଛି । ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ
କଳହ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୂଳକୁ ଯିବା । ପ୍ରଥମେ ନାଗରିକ
ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପରିସର ସଫଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା
ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ?

ଶ୍ରୋତା — କହିଲେ, ତାହା ହିଁ କରାଯାଉ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ — ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ପ୍ରଜାକୁ ପୀଡ଼ା ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର
ଆୟ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ, ସୁଖଶାନ୍ତି
ବିଧାୟକରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ?

ଶ୍ରୋତା — ନିଶ୍ଚୟ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ — ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଥିବା ଉଚିତ ତ ?

ଶ୍ରୋତା — ଠିକ୍ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ — ରାଜଦୌତ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ହୋଇ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରିବା କୌଶଳ
ତାଙ୍କର ଥିବା ଉଚିତ ତ ?

ଶ୍ରୋତା — ହଁ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ — ବାକ୍ସ୍‌ଡର୍ ଓ ପାରଙ୍ଗମତାରେ ଶାସିତଙ୍କର ଦଳଗତ କଳହ ସବୁ ଦୂର
କରି ଜାଗାଏ ଏକତା ଆଣିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଶ୍ରୋତା — ହଁ ।

ସକ୍ରେଟିସ୍ — ତେବେ ତୁମେ କହିବା ଲୋକ ଏ ସବୁ କରିପାରିବ ତ ? ସେ ଜ୍ଞାନ,
ସାହସୀ, ରଜନୀତି ଧୂରନ୍ଧର ତ ?

ଶ୍ରୋତା — କହିପାରିବି ନାହିଁ ।

ଏପରି ସରଳ, ସୁବୋଧ୍ୟ, ସର୍ବଜନାଦୃତ, ସାଧାରଣଜ୍ଞାତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାଳା
ପ୍ରୟୋଗରେ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଐକାନ୍ତକ ଭବନ ଓ ନିୟମିତ
ଆଲୋଚନା ଫଳରେ କି ସମୁଦ୍ଧ ଲୋକଶିକ୍ଷା ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଉଥିଲେ,

ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଃସର୍ଗ-ନିୟମ ଆବିଷ୍କାରକ ସାଧାରଣାନୁମାନସିଦ୍ଧି (induction) ଓ କେତୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ନିଃସର୍ଗ-ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ (deduction) ଉଭୟ ସୂତ୍ର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଢଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

ସଙ୍କେତିତ୍ୱ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନା, ସମତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲେଡ଼ା । ଜ୍ଞାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ କ୍ଷଣିକ ନୁହେଁ; ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ । ସୋପାନମାନେ ଏଠାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମ ରଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟମାନେ ସଙ୍କେତିତ୍ୱ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱ, ଇଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପକାଇବାବେଳେ ସେ ନାରବ ରହୁଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ ଏ ପାରଳାମୀ କାହିଁକି ? ମାନବିକତାର ଦୃଢ଼ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ପାରଲୌକିକ ଗୁଣା ସ୍ୱାହା କାହିଁକି ? ଆମେ କି କେବେ ହେଁ ଭୂତସୂକ୍ଷ୍ମା ହୋଇଯିବା ? ସମୀର, ଲହରୀ, ଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କି କେବେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବ ? ଗନ୍ଧ ପତରରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି ? ନା, ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ମାନବ-ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ ସଂଖ୍ୟା ତ ଅସଂଖ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି । ପାପପୁଣ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ବିରୂପ, ମହତ୍ କୁସିତ, ସଜ୍ଜିତ ଦୁଷ୍ଟରିତ, ଶାସକ ଶାସିତ—ଏ ସବୁର ଭେଦ ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ । ଏ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପ୍ରକାର ଯାତନା, କେଣ, ଦୁଃଖର ଉପଶମ ନିର୍ମଳ ବିବେଚନା ପ୍ରଣୋଦିତ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ସଙ୍କେତିତ୍ୱ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ, ବିଶେଷତଃ ନୀତି ଓ ବ୍ୟବହାର ସୀମାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟର ଉଗ୍ର ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ନୀତିମୂଳକ ବ୍ୟବହାର-ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଧାବାଦୀ, ସମୟସେବାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ‘ଜୋର ଯା’ର ମୂଲକ ତା’ର’ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଗ୍ର ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଦୈବନିବନ୍ଧନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ବିରୁଦ୍ଧ-ସୀମାର ବାହାରେ ରଖି ତହିଁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୱମାନ୍ୟ ଲେଉଟୁଥିଲେ । ସଙ୍କେତିତ୍ୱ ଏ ଉଭୟେ ଉଚ୍ଚତ ମତାନ୍ତର ପରିଶୁଦ୍ଧ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଳ, ଭୁଲ ଓ ନିର୍ଭୁଲର ପ୍ରଭେଦର ଗୋଟାଏ ଜ୍ଞାନମୂଳକ ସାର୍ବଜନୀନ ମାପ (Standard)

ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, “ମୋର ଜୀବନ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚଳାଇବି” ? ବିବେଚନାର ପଛା କ’ଣ ? ବିବେକୀ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ’ଣ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ‘ମୁଁ’କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ସେ ଭଲ; ଯାହା ତହିଁରେ ବାଧାଦିଏ ତା’ ଖରପ” —ଏ ସୋପାନିଷ୍ଟ ଉକ୍ତି କଦାପି ସତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ । ଭଲ-ମନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶ-କାଳ ପାତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ମାପ ଅଛି । ସେ ମାପ କ’ଣ ? ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ହିତ କ’ଣ, ଯା’ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ହିତକର ହୁଏ ?

ସକ୍ରେଟିସ୍ କହନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହି ସର୍ବବାଦାୟମତ ହିତ । ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲୋଡ଼ା । ସାଗରର ତରଙ୍ଗାକୁଳ ବକ୍ଷ ଉପରେ ନୌକା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଗୁଳକର ନୌଗଠନ ଓ ଗୁଳନର ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଋଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସେହିପରି ଋଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ । ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ, ନ୍ୟାୟ, ସାହସ, ପବିତ୍ରତା ଓ ତାର ସବୁ ବିପକ୍ଷତ କ’ଣ ନ ବୁଝିଲେ, ସର୍ବପଦାର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କଲେ, ସେ ସର୍ବପଥଗାମୀ ହୋଇ ନ ପାରେ । କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ନଜାଣି ଭଲ କରେ ନାହିଁ । ଭଲ ଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବା ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ୱଭାବ-ବିରୁଦ୍ଧ । ଦୁଇଟି ମନ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ବଡ଼ଟିକୁ ଗୁଡ଼ି କମ୍ ଅହିତକରଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ—କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ କ’ଣ ଜାଣେ, ତଥାପି ମନ୍ଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏ ମତ ଅବାଚ୍ଛର । ଯେଉଁଠାରେ ସେପରି ହୁଏ ସେଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ‘ଏହା ଭଲ, ଏହା ମନ୍ଦ’ ବୋଲି କେବଳ କଥାରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଞ୍ଚାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାର ଆହୁରି ପରିପକ୍ୱ, ଗଭୀର, ବିଶଦ, ବ୍ୟବହାର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ । କେବଳ ତା’ର ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱର୍ଗମାତ୍ର କରିଛି, କ୍ରିୟା-ଶକ୍ତି ତା’ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇନାହିଁ । ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ସଫାର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଜନ । ସବୁ ହିତକର ଓ ଉଦାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନକୁ କ୍ଳେଶ ମୁକ୍ତ କରିବା । ସତ୍ୟ ହିଁ ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର । ସର୍ବ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଭେଦ୍ୟ, ଏକ । ଭୌତିକ ସମ୍ପଦରୁ, ସାଂସାରିକ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆସେ ନାହିଁ; ଏସବୁ ପରମ ମଙ୍ଗଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନେ । ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ଏ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନର ଏକମାତ୍ର ପଥ । ଏଠାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କ୍ରମେ ଉତ୍ତରାୟ ମୂଳଚିନ୍ତା ଆଡ଼କୁ କିପରି ଟୁକିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶଦ୍ ଆଲୋଚ୍ୟ ।

କୁହାଯାଇଛି, ସକ୍ରେଟିସ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତବାଦର ପ୍ରସାର କରି-
 ନଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ପରେ ଶିଷ୍ୟୋପଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର
 ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିକ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ସ୍ଥାପନ
 କରିଥିଲେ । ତିତ୍ତା ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଚିରନ୍ତନ ଶ୍ରୀତି । ପ୍ରଥମେ ମହାପୁରୁଷ ସମାଜରେ
 ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ପୁରୁଷାନ୍ତୁକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାରିତ ତଥ୍ୟ ତାହାଳୀକ
 ପରିସ୍ଥିତି କଳନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ
 ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପ୍ରଥମେ ଏ ମତବାଦ ସବୁ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦୟବଗରେ ବିକଶିତ, ସଜ୍ଜିତ,
 ପ୍ରଗତି ପରାୟଣ, ମଙ୍ଗଳମୟ ରହେ; କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ମତାନ୍ତତା ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ
 କରେ, ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା, ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷାରେ ମଙ୍ଗି ରହିବାରୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନ ସ୍ତମ୍ଭ
 ଦୂରିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ତହିଁର ଯଥୋଚିତ ସଂସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ସକ୍ରେଟିସ୍
 ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୟାତ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ
 ମେଗାରିସନ, ସୋକ୍ରାଟ୍, ଏପିକ୍ୟୁରିସନ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ-ମାର୍ଗରେ କିପରି
 ଗତି କରେ, ତାହା ପରେ କୁହାଯିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା

(୧)

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା, ପାରଲୋକିକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଧନାରେ ସବୁ ଶକ୍ତି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରି ଐହିକ କଲ୍ୟାଣ, ସାଧାରଣ ସୁଖ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବହେଳା ଦେଖାଇଥିଲା, ଏହି ଧାରଣା ଏବେ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ-ଶିକ୍ଷା-ଲୋକପ୍ରାପ୍ତ କେତେକଙ୍କ ମନରେ ବନ୍ଧମୂଳ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଏପରି କହିବାରେ ଲଭବାନ କେତେ ଜଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତଥାକଥିତ ମନସୀ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ତାଳ ଧରିବା ଏ ଦେଶର କେତେ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର କରିବାରେ ସାର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସୁଖର କଥା ଏପରି ସାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନରର ବିଷୟ ମୂଳ ଦିଶିଛି । ପୌରଣିକ ଭାରତ-ପରମ୍ପରାର ସଂସ୍କୃତି-ଭୂତି-ରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକଷ୍ଟରେ କଷ୍ଟା ହେଉଛି । ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ତବ ବିଷୟଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ଜୀବନର କୌଣସି ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦେଖାଇ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ଠିକ୍ ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ଲୋକସମୂହରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ତତ୍ତ୍ୱଧର ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା କରିବାରେ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁକର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶାସକ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ତହିଁର କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ଆମ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାଦୃଷ୍ଟ ଜଟିଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତୁଳନାରେ ତାହା ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଖାଇବା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିର ମୂଳ । ଅସୁସ୍ଥତାପରି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଶପ୍ତ କଥା ନାହିଁ । ଆରୋଗ୍ୟଠାରୁ ବଳି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ପ୍ରବାଦ ହୋଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ (Health-Hale-Whole) ସାମୁଦାୟିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ମେଧା, ସ୍ମୃତି, ସବୁଥିର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି । ଅଥଚ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକରଣରେ ହିଁ ଧରାଯାଏ । ଇଂରେଜିରେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ହିଁ ରହେ । ଦେହ ସବୁ ସାଧନାର ପାଠ । ଜନ-ସମାଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ

ପୁଣି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ— ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସର୍ବ-
ସାଧାରଣ । ଶେଷୋକ୍ତ ପ୍ରକରଣଟି ଏଠାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ।

ସିନ୍ଧୁ-ସରସ୍ୱତୀ-ତୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ବେଦ ସୂକ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ଝଙ୍କାରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ
ମୁନି-ଗଣ ଆକୂଳପ୍ରାଣରେ ସଙ୍ଗୀତ-କଣ୍ଠରେ, କାବ୍ୟସ୍ମୃତ୍ ହୃଦୟରେ କେବଳ
ମୋକ୍ଷ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସର୍ବ ପରଭକ୍ତି, ଲୟ, ନିଃଶ୍ରେୟସ୍ କାମନା କରି ନ ଥିଲେ;
ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା । ବିଶ୍ୱ-ଶକ୍ତି ଆଗରେ
ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ ବଳିଷ୍ଠ ବହୁ. ସ୍ଥୁଳ ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ସକଳ ପ୍ରକାର
ରେଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତି, ବଳ, ଭୂକ୍ତି, କାକ୍ତି, ଧୃତି ଲାଗି ସେମାନେ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଶରଦ ଶତ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ
ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ସେମାନେ ଔଷଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ
ଜଗତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଧୃତ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧବତୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ପୁଷ୍ଟ
ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।

(୨)

ଠିକ୍ ଏହିପରି ପରିଷ୍କାର ଆବାସ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ସାକ୍ଷ୍ୟକର ପାମାୟ
ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଳ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିବାରଣ, ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପୃଥକ୍
ନିବାସ, ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥଳର ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟି-
କର ଖାଦ୍ୟ, ବାଟ ଘାଟ ଓ ଘର ଦ୍ୱାରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାର
ପାଇଁ ସୁଲଭ ଶସ୍ତ୍ରା ଗୁଣପ୍ରଦ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ-ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ
ଧର୍ମ ଓ ଆତ୍ମିକତା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା; ତାହା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି
କେଉଁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା । ସାକ୍ଷ୍ୟ-ଚେତନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରୁକ କରିବା
ଜନନାୟକ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟବିଭାଗ କର୍ମଭାରମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ।
ସାକ୍ଷ୍ୟଶିକ୍ଷା ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭବରେ ଲୋକେ ପାଇବେ ତାର ସୁନ୍ଦର ବିଧାନ କରିବା
ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷ୍ୟରକ୍ଷା ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ
ଭବରେ ଗ୍ରହୀତ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ।
ଅକାଳ ମରଣ କର୍ମବିପାକ, ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ
ପାଇଁ ପୁଣି ନିଷାପ ଜୀବନ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ନିୟମ ଥିଲା । ଏପରି ପବିତ୍ର ନିଷାପର
ଜୀବନ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମୂହ ସାକ୍ଷ୍ୟରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୋପାନ

ହେଉଥିଲା । ଅଭଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଙ୍ଗସୌଷ୍ଟବ ରକ୍ଷା କରିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଯୋଗ-
ସାଧନାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । କ୍ଷୀଣସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘେନି ଯୋଗସିଦ୍ଧି କେତେ ଲାଭ
ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଯୋଗାଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ।

ଆଲୋଚିତ ବିଷୟର କେତୋଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମାନ୍ୟବର ଲଟ ଲଟ୍
ଏମ୍‌ଥିଲିଙ୍କ King's Institute of preventive medicines
ଦ୍ୱାରା ଦେଘାଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଷଣରୁ କେତେକାଂଶରୁ ଜଣାଯାଏ । ସେ
କହିଥିଲେ, “ଏ ଦେଶରୁ ବହୁ ଶତାଦ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଶବିଦେଶକୁ
ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଏବେ ତାର କେତୋଟି ରଶ୍ମି ହିଁ ଭରତୀୟ ବିଚିତ୍ର ଶାସକମାନେ ଏ
ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍-ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ, ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହାସପାତାଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
କରୁ, ମହାମାରୀ-ବିସ୍ମୃତି-ବସନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ପ୍ରସାରର ନିରୋଧ ପାଇଁ
ସରକାରୀ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା
ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାୟତ୍ତ-ଶାସନ-ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ
ଲଦୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପରିଷ୍କାର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମେ ଏ ସବୁଦ୍ୱାରା
କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୁଗେପର କୌଣସି ନବ ଆବିଷ୍କାର ଏ ଦେଶକୁ ଦେଉ-
ନାହିଁ । କେବଳ ଏ ଦେଶରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା,
ଯାହା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ-ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଲେପ
ପାଉ ଆସୁଥିଲା, ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରାବୃତ୍ତ ମାତ୍ର କରୁଛୁ । ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି
ଦେଖୁଛି ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ଦୂରୀକରଣର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ
ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତିଳେ ହେଲେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ
ହମେ ବୁଝି ଆସୁଛୁ ନିର୍ମଳତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯିବା ନୀତି-
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କି ସାରଗର୍ଭକ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ । ଏ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ମୋର ମନେହୁଏ
ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦିତ ଜଗତର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷକ
ଓ ସଂସାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ।’

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅନୁଭବ ପାଷାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ମନାଷାଙ୍କ
ଉକ୍ତି ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁମାନେ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଥିଲେ, ସେପରି ଜଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ
କରିବାରେ ଓ ତାକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାରେ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ।” ଏ ଉକ୍ତିର ପ୍ରମାଣରୂପେ
କେତୋଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରର ଦେଇ ପୁଣି ସେ କହିଥିଲେ,
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-କର୍ମରୂପମାନେ ଲୋକସମୂହକୁ

ଟିକା ଦେବାର ବନ୍ଧୋବସ୍ଥ ଥିଲା । ଗବେଷଣା ସ୍ଥିର କରିଛି ଜେନେରାଲ ଆବିଷ୍କାରୀ ବହୁପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଟିକା ଦେବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଜେନେରାଲ ତାର କେବଳ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ସୁରୋପରେ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜେନେରାଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍‌ନେପୁସ୍ତ ତାହା ସେଠାକୁ ପ୍ରସରିଥିଲା । କନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍‌ନେପୁସ୍ତ ଓ ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭରତରୁ ଯେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା-ସୂତ୍ରରେ ଆସିଥିଲା, ତହିଁରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଟିକା ଦିଆଯିବା ସମୟେ ଧନୁତରରେ ଲେଖାଅଛି, ବସନ୍ତ ଘା' ରସକୁ ଗାଈର ପଛାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟର କାନ୍ଧ ଓ କହୁଣୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଆଁମାନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅ; ତାହା ରକ୍ତରେ ମିଶି ବସନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହାହିଁ ସହଜ ସରଳ ଟିକା ।”

ଜଳବାୟୁ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଘର ତିଆରି କରିବା କଥା ଏ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ତାହା ବେଦ ପରି ପୁରାତନ । ପ୍ରାଚୀନ ଭରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମରୂପମାନେ ଭରତ ଜମି ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ । ନିୟମ ଥିଲା, “ଘର ଗୁରିପାଖ ଫଳପୁଷ୍ପଭରା ନଡ଼ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଘରର ପ୍ରାକାର ଚତୁଷ୍ଟୋଣବିଶିଷ୍ଟ, ସମତଳ, ଚିକ୍‌କଣ, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଆଡ଼କୁ କିଛି ଆନତ ଥିବା ଭାବେ । ଘରର ନିକଟରେ ଝରଣା ବାମ ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବହିଯାଉଥିବା ଭାବେ । ଘରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଭୂମି ଉର୍ବର ଶକ୍ତ, ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ଏକବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରବାନ ଥିବା ଭାବେ । ତହିଁର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଗୁରିହାତ ଖୋଳିଲେ ପାଣି ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ନାତି-ଉଷ୍ଣ ନାତିଶୀତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । (୧)

ପ୍ରସୂତି-ଆଗାର ନିର୍ମାଣ ସମୟେ ପ୍ରାଚୀନ ଭରତର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ହାତ, ଖପରା, କାଙ୍କରା, ଗୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ । ନିର୍ବାଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ସୁବାସିତ, ଆମୋଦଯୁକ୍ତ ହେବା ଭାବେ । ଆଗାରର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।” ଶିଶୁ-ଆଗାର ସମୟେ ପୁଣି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, “କାରିଗର ଏପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଯାହାକି ପ୍ରଶସ୍ତ, ଆଲେକିତ, ବାୟୁସମ୍ମାଳିତ, ଦୃଢ଼, ଉପଯୋଗୀ, ପୁଣି ଉପାସନା ଜଳ ସମ୍ପାଦି, ସରସ୍ୱପ, ମୁଷିକ, ମକ୍ଷିକା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ଅନାକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବ । ପୁଣି ତହିଁରେ ଶିଶୁର ପଥ୍ୟରନ୍ଧନ, ଶୟନ, ମଳମୁତ୍ର-
ବିସର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାକୁ ହେବ । ଘରେ ନିର୍ମଳ
ଜଳ, ଔଷଧ ବାଟିବା ପାଇଁ ଖଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭାବ ଆଦୌ ରହିବାକୁ ହେବନାହିଁ ।
ଶିଶୁର ଶଯ୍ୟା ପୁଣି ତା ଉପରେ ବିଛାଯାଉଥିବା ଗୁଡ଼ର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଦ୍ଧ, କୋମଳ,
ହାଲୁକା, ପୁରାସିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ସବୁ ଯେପରି ଝାଳ, ମଇଳା, ଛୁର
ଇତ୍ୟାଦି ପୋକ ବା ମଳମୁତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦୂଷିତ ନ ହୁଏ ତହିଁପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଗାଞ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟି
ଦେବାକୁ ହେବ । ଶିଶୁକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ,
ପୁରୁଣା ମଇଳା ଲୁଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇ ସଫା-ରଖିବାକୁ ହେବ, ବିନ୍ଧଣା ଇତ୍ୟାଦି
ବାସ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ମଳ କରି ଭଲରୂପେ ଶୁଖାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି
ବାସ୍ତବ୍ୟ-ପ୍ରୟୋଗ ପୁଣି ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଘୃତ-
ସଂଯୋଗରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ - ଯବ, ବଟ, ସୋରିଷ, ଗୁଗ୍ଗୁଳ, ବୟସ, ଜଟିଳ,
କୋରକ, ଗୁଜୁମି, ପଳାଙ୍କଶ ଇତ୍ୟାଦି ।” ଶିଶୁପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏପରି ଅନେକ
ତଥ୍ୟ ମିଳେ । ଏଥିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନକୁ ଲଖିଥିବା ଶିଶୁମଙ୍ଗଳ (Child
welfare), ମାତୃମଙ୍ଗଳ (Maternity welfare), ଧାତ୍ରୀବିଦ୍ୟା
(Midwifery), ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା (Nursing), ଶିଶୁ-ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ-ସପ୍ତାହ
(Health & Baby week) ଇତ୍ୟାଦି କଥାଗୁଡ଼ିକର ସାର ପ୍ରାଚୀନ ଭରତରେ
ଥିଲା ଏ କଥା ଅବିଶ୍ଵାସ କରି ହେଉନାହିଁ । ତେବେ ଆଜାର ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ରହିବା ଯାଉବିକ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଭରତରେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟଶାଳା ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା । କଙ୍ଗାଳ,
ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାପନ୍ନ ଲୋକେ ତହିଁରୁ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ପରିଧାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଉଥିଲେ । ଏଣୁ ଏ ଦେଶରେ ଧର୍ମଯାତ୍ରୀ, ପଥିକ, ଦେଶ
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉ ନଥିଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ-
ପଣ୍ଡିତ ହୁଏନ୍-ସାଂଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉଦାରଚେତା
ନରପତିମାନେ ମତିପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପୁଣ୍ୟଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ,
ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭୁସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚିଥିଲେ । ବିଧବା, ପିତୃମାତୃହୀନ ଶିଶୁ, ଶୋକ-
ସତ୍ତ୍ଵ ସହାୟଶୂନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଦାତବ୍ୟରେ ଯୋଗା
ଯାଉଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମସମାୟିକ ଅନ୍ୟତମ ଚୀନ ବିଦୂଷୀ-
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୃତ୍ତନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ନଗରରେ ଅନେକ ଆରୋଗ୍ୟଶାଳା
ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ଏ ସବୁ ଧନୀ ସଭ୍ରାନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ
ହୋଇଥିଲା । ଜାତି, ଧର୍ମ, ସ୍ଵଦେଶ, ବିଦେଶ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଦରିଦ୍ର,
ନିଃସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟ, ପଙ୍ଗୁ, ରୋଗୀ ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସକଳ ପ୍ରକାର
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଉଥିଲେ । ବୈଦ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ

ଯଶସୀ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଔଷଧ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ-ସ୍ବାଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଧାୟକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ । ରେଗମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସୁବିଧାକ୍ରମେ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ । “ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଜଗତରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବା ଦ୍ଵାରା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳର ଲୋକେ କିପରି ଉଦାର ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ-ଶ୍ଳୋକ ଅଶୋକଙ୍କ ତିରେଧାନର ବହୁଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ-ପ୍ରତିଭା କିପରି ମଙ୍ଗଳମୟ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରୁ ବିରତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସ୍ତରୋପର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆରୋଗ୍ୟଶାଳା ପାରିସ୍ରେ “ମେଇସନ୍ ଡ୍ୟୁ” ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର ସସ୍ଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଜଣାଯାଏ ।” *

ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ, ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦାତବ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ-ଶାଳା, ପାତ୍ରଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପତିସୋ ଗର୍ଭିଣୀ, ଅନ୍ଧ, ରୋଗୀ ପଞ୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟଶାଳା ବସାଇଥିଲେ । ଧାତୁସେବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେହିପରି କରିଥିଲେ । ● ଆଉ ଜଣେ ମହାଦାତା ବୁଦ୍ଧଦାସ ସେହିପରି ବିକଳାଙ୍ଗ, ବିରୂପ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତହିଁରୁ ଜଣକ ଉପରେ ଭର ଦିଆଯାଇଥିଲା—ସେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ମାଇଲ ଭିତରେ ଯେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଥିବ, ସେ ସବୁର ଚିକିତ୍ସା-ବିଧାନ (Medical Relief) ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟ ଦେବେ ।

କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୃହପାଳିତ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରାଯାଉଥିଲା । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିତ୍ର ଦିଆହୋଇଛି । ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ତରୋପର ଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର ପରିବେଷିତ ବିଶାଳ ଭୂମିରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ । ରୋଗୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନରେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ପୁଣି ଅକର୍ମଣ୍ୟ

* Smith's Early History of India P. 280.

● Mahawanso, Ps. 249, 256.

ଦୃଷ୍ଟ ବୟସରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ଲଭ କରନ୍ତି ।” • ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ‘ଯଦି କୌଣସି ଜନ୍ମର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜୀଯାଏ, ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାର ପୋଷକ ତାକୁ ଏଠାରେ ଆଣି ଚାଲିଯିବ । ପୋଷକର ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଜନ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତାଏ । ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଘୋଡ଼ା, ଖେତର, ଷଣ୍ଢ, ମେଣ୍ଟା, ଛେଳି, ମାଙ୍କଡ଼, ନାନାଜାତିର ପାର ଓ କୁକୁଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି । ଗୋଟାଏ କୌତୁହଳର କଥା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ଅଛି । ତାହା ସେଠାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ବୋଲି କଥିତ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଏହି, ଏଠାରେ ମୂଷା, ଓତଶ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘୃଣିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଜା ଅଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ।’ •

ରେଗର ଛିକିସା, ସେବା ସମନ୍ଦେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫଳଶ୍ରୁତି ଯଥେଷ୍ଟ । ଋଷି ସମର୍ପ କହନ୍ତି, ରେଗର ନିରକରଣ ପାଇଁ ଯେ ଔଷଧ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଏ, ସେ ନିଜେ ସବୁ ରେଗରୁ ମୁକ୍ତହୋଇ ଦୀର୍ଘଜୀବନ, ସୁଖ ଲଭକରେ । ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଯେ ରେଗୀକୁ ବିନା ଖଟରେ ଅଳ୍ପ ଔଷଧ ଯୋଗାଏ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣସାମ୍ୟ, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ । ସୌରପୁରଣ ଏ ଉକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ । ନନ୍ଦିପୁରଣରେ ଲେଖାଅଛି, ଯେଉଁଲେକ ଚକ୍ଷୁପାତ୍ତ ଶାନ୍ତିପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଦିଏ, ମରଣ ପରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଏ; ଇହଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପବନ୍ତ, ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ନାରେଗ ନେତ୍ର ହୁଏ । ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ମୋକ୍ଷ—ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସାଧନପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣସାମ୍ୟ, ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ସେହେତୁ ଔଷଧ, ପରିଧାନ, ବିଦ୍ୟୁଷା ଭିକ୍ଷକ, ଅସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସକ, ଭୃତ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବସା ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଖଜା ହୋଇଥିବା ଆରେଗ୍ୟଶାଳା ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ, ରେଗୀ, ଦୁଃସ୍ଥର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ସେ ବାସ୍ତବିକ ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି, ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ । ସ୍ବୟମ୍ବରରେ ଲେଖାଅଛି, ମହାବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ପୁରସ୍କୃତ କରେ ପୁଣି ସର୍ବ ଉପକରଣଯୁକ୍ତ ଆରେଗ୍ୟଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ, ତାହାର ପୁଣ୍ୟଫଳ କହିବାର ନୁହେଁ ।

ସେତେବେଳେ କେବଳ ଔଷଧ ଦେବାରେ ନୁହେଁ । ଆରେଗ୍ୟଶାଳାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପ୍ରାଗ୍-ଐତିହାସିକ

-
- Hamilton—Description of Hindustan, Vol. I. P.718.
  - Cooke—Things Indian, Art Pinjrapole.

ଆୟୁର୍ବେଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସକ ଚରକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟା Science Engineering ବିଶାରଦ (Skilled Engineer) ଆରେଗ୍ୟଶାଳା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶସ୍ତ କୋଠା ତିଆର କରିବେ । ତହିଁର ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ମୁକ୍ତବାୟୁ ବିତରଣ କରୁଥିବ; ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପାଖ ଶୀତଳ ହୋଇଥିବ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ, ଆରମଦାୟକ ହୋଇଥିବ । କୋଠାଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର କୋଠାଦ୍ବାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇ ନ ଥିବ; ଧୂମ, ଧୂଳି ତହିଁରେ ଲାଗିବାର ନୁହେଁ; ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣ ଠିକ୍ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ— ସବୁ ମାନବିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୁଚିକର, ବିରକ୍ତିକର, ଘୃଣାଜନକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତହିଁରେ ରଖିବାର ନୁହେଁ । କୋଠାର ତଳ-ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସିଡ଼ି ଥିବ । କାଠରେ ତିଆରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଲ ଓ ଶିଳୁପା ଥିବ । କୋଠା ଗୁରିପାଖରେ ପାଇଖାନା, ସ୍ନାନଘର, ରନ୍ଧନଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଷ୍ଟୂତ ଜାଗା ଥିବ । ଆରେଗ୍ୟଶାଳାରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସକ, ବିଚକ୍ଷଣ ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷାକାଣ୍ଡ, ହର୍ଷୋତ୍ପଳ ସଙ୍ଗୀ ଥିବେ । ସେବକମାନେ (Nurses) ନିର୍ମଳସ୍ବଭାବ, ଉଦାରଚେତା, ଉତ୍ତମ-ଆଚରଣ ପ୍ରିୟ, ସଦ୍‌ଗୁଣବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ । ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଚିକର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧିବା, ସ୍ନାନ କରାଇବା, ଘସା-ମଜା କରିବା, ରୋଗୀକୁ ଉଠାଇ ଚଳାଇବା, ଶଯ୍ୟା ସଫାସୁତର ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେବାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷ, ନିପୁଣ, ଚତୁର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ଔଷଧର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମିଶାଇ ତିଆର କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସେ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସଙ୍ଗୀତର Companions ମଧୁର ସ୍ବରଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତକାର, କଥକ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ଲୋକ-ଗୀତ Folk Songs ଡ଼ଗ-ଡ଼ମାଳି, ପ୍ରବଚନ, ଗଳ୍ପ, ଆଖ୍ୟାୟିକା, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡର ପ୍ରବେଶ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରୋଗୀର ମୁଖଭଙ୍ଗୀ, ଗ୍ରହାଣି ବା ଠାରୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝି ତାର ଅନୁମତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ, ହାବଓବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆରେଗ୍ୟଶାଳାର ସ୍ବଲଗ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା ରଖିବାକୁ ହେବ । ତହିଁରେ ଧୀରସ୍ବଭାବ, ସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଚୁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧବତ୍ତ ଅମୃତବହା ଗାଈ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆରେଗ୍ୟଶାଳାର ସାଜସଜ୍ଜା, ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଔଷଧ ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ, ଉଦାବନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ।” ●

-
- Charaka Samhita, I. XV; Mukherjee Surgical Inst of the Hindus.

କୌଟିଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆରୋଗ୍ୟ ସମକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଜାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ସକାଶେ ରଜ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତରୁ ନିର୍ବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା । ସାଧାରଣରେ ସବୁ ଜନ-କେନ୍ଦ୍ର-ମାନଙ୍କରେ ବୈଦ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସକ ରଖା ଯାଉଥିଲେ । ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନପଦ ନିବେଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପଲୀମାନଙ୍କରେ ଚିକିତ୍ସକ ରଖା ଯାଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଜମି ଖଞ୍ଜା ଯାଉଥିଲା । ସହରମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଗିବା ‘ନାଗରିକ’ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଇଲକାରେ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲେ । ଏ ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ସଜ୍ଜାମକ ରୋଗ ପ୍ରସାରବେଳେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆୟତ୍ତ କରି ଦୂରକରିବା ପାଇଁ ଆଶୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା । ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟଭିଚାର (Adulteration of foodstuffs) ବନ୍ଦ କରିବା, ଜଳବାୟୁର ନିର୍ମଳତା ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପଲୀର ବାଟଘାଟ, ନାଳବନ୍ଧ ନିର୍ମଳ କରାଇବା ପାଇଁ ରଜନାୟ କର୍ମରୁଦ୍ଧମାନେ ରହୁଥିଲେ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବାଧାପାଇବା ଲୋକକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଧି ଥିଲା । ସହରର ପାଣିନାଳ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନ କରାହେଉଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ବାଟରେ ମଳମୁତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଘର ଆଗରେ ମଇଳା ଜମା କରୁଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡରେ ମୃତଜନ୍ତୁ ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ, ଜନନିବାସ ମଧ୍ୟରେ ଶବ ପୋତି ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଗର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ । ମାଂସହାଟ ଓ ଭେଜନାଳୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଦୂଷିତ ନା ନୁହେଁ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଭର ‘ସୁନାୟକ୍ସ’କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ (Public Works Department) ବନ୍ଧ, ଘାଇ, ସଡ଼କ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କରିବାରେ, ଲୋକସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଳ ହେଉଥିଲେ । ●

(୩)

ଏ ସବୁରୁ ଜଣାଯାଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ମଙ୍ଗଳକର ଲୋକ ଉଚ୍ଚିତି ବିଧାୟକ ଥିଲା । କାଳଚକ୍ରର ଗତିରେ, ଉତ୍ଥାନ

● Artha Sastra, Chap. XXI; N C. Banerjee, Kautilya exposition of his social, ideal, and political Vols I. & II.

ପତନର ଶାଶ୍ୱତ ବିଧିରେ ଏ ଦେଶର ଜୀବନ-ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସବୁ ଦିଗରେ ତାହାର ଯେପରି ଗୁାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜାଗରଣ ଆସିଛି । ତଥାପି ସ୍ୱଗଠିତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନାରେ ତାହା ଆହୁରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । ପୁଣି ଏଠାରେ ଭୁଲିଯିବାର ନୁହେଁ, ସତ୍ୟତାର ଦ୍ୱାହି କେତେଦୂର ମାରମ୍ବକ । ଉତ୍କଳ ମତରେ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କରିଛି ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ, କୌଣସି ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିଦେଇ ନାହିଁ । ତାହାର ସଂଘର୍ଷରେ, ବାହ୍ୟ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷିପ୍ରତାରେ, ଆଦର୍ଶହୀନ ଅର୍ଥହୀନ ଚକ୍ରଗତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୁଚିଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ପର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଜ୍ଞାନର ଅସମ୍ଭାବିତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଚିକିତ୍ସା-ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଭୂତ ଅଭୂତ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏଲେପଥ୍, ଯୁନାନ୍ତି, ହୋମିଓପଥ୍, ଇଲକ ଟ୍ରୋପଥ୍, ନେଚରେପଥ୍, ଏକ୍ସପରେ, ରେଡିଅମ୍—ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର ସବୁ ମେଡିକଲ୍ ସ୍କୁଲକଲେଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ବଡ଼ଲେକେ ସାଧାରଣରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦ୍‌ରେଗ **Heart failure**ରେ ଇହଲ୍ଲକା ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ଲୋବିଆ ଲେକେ କେଉଁଆଡ଼ର ନ ହୋଇ କଷ୍ଟଭେଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭରଗୟର ହାସହାରି ଆୟୁ କମିଯାଉଛି । ଚିକିତ୍ସାରେ ଦେଶଗତ, ଜାତିଗତ, କାଳଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱର ସ୍ଥିତିଗତି ବିରୁଦ୍ଧ । ଗୋଟିଏ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ଦେଶକାଳପାତ୍ର ଭେଦରେ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଏ ଦେଶର ଏ ସବୁକୁ ଧରି ତ୍ରିଦୋଷର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ କାୟଚିକିତ୍ସା, ଅଙ୍ଗଚିକିତ୍ସା, ରସାୟନ, ଅଗଦତନ୍ତ୍ର, ଶଲ୍ୟତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ରାତ୍ରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦର ବିଶାଳ ହର୍ମ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଗବେଷଣା, ବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି, ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଅଭାବରେ, ଶାସକଶାସିତ ଉଭୟଙ୍କ ଅବହେଳାରେ ତାହାର ଘୋର ଅବନତି ଘଟିଛି, ତହିଁରେ ବ୍ୟଭିଚାର ପଶିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୟକ୍ ଶୋଧନ ସଙ୍ଗେ ପୁଷ୍ଟି, ପ୍ରସାର ନିତାନ୍ତ ଲେଡ଼ା । ସେଥିସଙ୍ଗେ ପୁଣି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିରୁଦ୍ଧ ଲେଡ଼ା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ—ହିତାହିତ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଧାରଣ ଲେଡ଼ା ।

କଣାଖାପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା

ଓଡ଼ିଆ ମାତ୍ରେ ଜାଣନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ଏଥିପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁରି ଉଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିହାର, ବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପଙ୍ଜେ ଲଞ୍ଜ ପରି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଏକାଠି କରି, ୧୯୩୫ ସାଲ ଉତ୍ତର-ଶାସନ-ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଢ଼ାଗଲା, ତହିଁରେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ବାକୀତକ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ଉପାତ୍ତ ଭଳି ରହିଅଛି । ରତ୍ନ-ଗର୍ଭା, ସିଂହଭୂମି, ଗର ପ୍ରସବିନୀ ମେଦିନୀପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ଫୁଲଝର, ଗଞ୍ଜାମର କେତେକାଂଶ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିନାହିଁ । ଏପରି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଉପରେକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରକାଶର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃମଣ୍ଡଳରେ ଗୁଞ୍ଜଳ୍ୟ ଉଠିଥିଲା । ଶେଷରେ “କାନ୍ଥୁଆ, ଯାହା ମିଳୁଥିବା ବାନ୍ଥୁଆ,” ନୀତିରେ ପ୍ରଦେଶ ଗୃହୀତ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବାରେ ଏତିକି ଆଶା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତୀତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ଓ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଘର ବୋଲି ନିଜର ଗୋଟାଏ ଥିଲେ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ମାତୃ-ଦେଶରେ ଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଗନ୍ଧ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ ଢିଢ଼େଇ କରିବା ଓ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏବେ ଉପରେକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରତୀତି ହୋଇ କେତେବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ କ’ଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଏ ଦିଗରେ ରହିଛି ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି । କିନ୍ତୁ ସଂହତ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ । ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

ହେବାର ଦେଖିଲେ ପୁଣି ହେବୁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଗୁରୁ ବସିବେ, ଏପରି ଭାବିବା ଅସମ୍ଭବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ, ଗଠନ-ମୂଳକ, ଲୋକ-ପାଳକ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମତ ଜାଗରଣ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱିତ ଇଚ୍ଛିତ ଦେବ । ଏ ଦିଗରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ବ ଓ ଗୁରୁତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି । ଶୃଙ୍ଖଳବଦ୍ଧ ସଂଯତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି, ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣରେ ସେସବୁର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜାଗରୁକ ଥିବା ଉଚିତ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରଥମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ବିବରଣ ପ୍ରକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲେଖାରେ ମୋତେ ଜଣାଥିବା ମାୟାଜା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଓ ଅଭାବର କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂକେତ ମାତ୍ର ଦେଉଛି । ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପକାଇ କର୍ମ-ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏ ମଧ୍ୟରେ ‘ନବଭାରତ’ରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଲେଖିଥିଲେ । ସେହିଭଳି ବଂଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିବରଣ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର ।

ମାୟାଜା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାଜାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଲୁକା ଭିତରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକାବନ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ, ପୁରୁଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତାଲୁକା ଭିତରୁ ଚିହିଟୀ ଇନାମ୍ କେତେଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ (ଚିହିଟୀ ଜମିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଅଛି), ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପୁରୁଣା ସୋମପେଣ୍ଡ ତାଲୁକାରେ ଥିବା ବୁଡାରସିଙ୍ଗି, ତରଳା, ମଞ୍ଜୁଷା, ଟିକାଲି, ଜଳଜର ଓ ବାରୁଆ ଜମିଦାରୀ, ପାରଳା ଜମିଦାରୀର ପ୍ରାୟ ଗୁରିଭଗରୁ ତିନିଭଗ (କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଅଛି), ଜୟପୁରର ମାଡୁଗୁଲ ଏକ୍ସେଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ମାଳ ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ (ବାଙ୍କାସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଛି) ପ୍ରଧାନ । ୧୯୩୧ ଜନଗଣନାରୁ ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଲେଖା ଯୋଗା କରିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦିଆଯାଉଛି :—

ଅଞ୍ଚଳର ନାମ	ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା	ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା
ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଲୁକାର ୫୧ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ		୧୮୨୫୩
ମଞ୍ଜୁଷା ଜମିଦାରୀ	୫୪୩୧୯	୯୪୯୮

ବୁଢ଼ାରସିଙ୍ଗି ଜମିଦାରୀ	୩୩୭୨	୨୫୩୭
ଜଳନ୍ତର ଜମିଦାରୀ	୩୫୪୧୭	୧୨୬୫୯
ଚିଛିଟା ଇନାମ୍	୧୬୧୪୦	୨୯୪୬
ବାଲୁଆମାଲୁକ୍ ଦାସ	୧୧୩୮୭	୨୫୮୧
ଚିକ୍କାଲି ଜମିଦାରୀ	୧୫୨୨୩୬	୧୦୧୪୦

ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରୁ ଦେଖାଯାଏ—

ଅଞ୍ଚଳର ନାମ	ମୋଟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଶତକଡ଼ା ୭୦-୯୯ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଶତକଡ଼ା ୫୦- ୬୯ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା
ପୁରୁଣାବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଲୁକା	୫୧	X	X	୪
ମଞ୍ଜୁଷା	୧୪୮	୭	୮	୫
ବୁଢ଼ାରସିଙ୍ଗି	୨୦	୯	୭	୨
ଜଳନ୍ତର	୧୦୩	୧୭	୧୫	୮
ବାଲୁଆ	୫	X	X	୧
ଚିକ୍କାଲି	୩୫୪	X	୬	୨
ପାରଳା	୭୩୨	୯	୨୨	୩୬

“ସୋମପେଶ ତାଲୁକାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲୁଗୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ଅନୁପାତରେ ତେଲୁଗୁ ବେଶି, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ବେଶି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲୁଗୁ ବେଶି । ଚିକ୍କାଲି ତାଲୁକାର ସମୁଦାୟ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଓ ଚିକ୍କାଲି-ରଘୁନାଥପୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ । ପାରଳା ତାଲୁକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଶବର ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାତିନିଧ୍ୟ ଅଛି—ଶବର ତାଲୁକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ପର୍ବତ-ମାଳା ସୀମାରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉତ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।” (୧୯୩୧ ଜନଗଣନା ପୁସ୍ତକ) । ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରଳାର ୭୩୨ ଗ୍ରାମରୁ ୧୮୮ ଖଣ୍ଡରେ ଶବର ଅଛନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୪୫ ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବର, ୩୫ରେ ଶତକଡ଼ା

୭୦-୯୯ ଓ ୨୬ରେ ଶତକଡ଼ା ୫୦-୬୯ । ଶବରମାନେ କନ୍ଧ, ଭିଲ୍, ସାନ୍ତାଳ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି ନିଆଯାଉ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରଗନ୍ଧ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଧରି ହେଉ ନାହିଁ । ଏପରି ନହେବା ଉଚିତ୍ କି ନୁହେଁ ସେ ଅଲଗା କଥା । ପୁଣି ଶବର କୃଷିର ଓଡ଼ିଆ କୃଷି ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେଲୁଗୁ ସଙ୍ଗେ ସେତେ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । ଭିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍-ମାନେ ଛାରି କରିଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭିକ୍ଷା ମୂଳତଃ ଶାବରୀ ପ୍ରାକୃତର ଗୁଣରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଅଛି । ଏଣୁ ନ୍ୟାୟତଃ ଶବରମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ ପାରଳାର ଆହୁରି କେତେକ ଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ୍ । ପୁଣି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହିସାବରୁ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଡ଼ାରସିଙ୍ଗି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିବାର ଆଦୌ କାରଣ ନାହିଁ । ବାକୀ ସବୁ ତାଲୁକାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକତ୍ରିତ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର-ତଟ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାପରି ସୀମା-ରେଖା ଟଣାଯିବା ଉଚିତ ।

ଉପରେ ଦିଆଯିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ଦ୍ରାଜପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି । ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ରହିଯାଇ ପୁରୁଣା ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶିଲା । ତା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ସେଠାରେ ଶୂଙ୍ଗାବରପୁରକୋଟାର ଜନସଂଖ୍ୟା ୫୩୬୨ ଓ ତହିଁରୁ ଶତକଡ଼ା ୩୦ ଓଡ଼ିଆ । ଗୋଲକୋଣ୍ଡା, ବୁଡ଼େମ୍, ସାଲୁର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଗରବିଲ୍ଲା ତାଲୁକା (ଏହା ଭିତରେ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀର ମାଡ଼ୁଗୁଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି)ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି । ପାଲକୋଣ୍ଡା ତାଲୁକାରେ କେବଳ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ତେଲୁଗୁ । ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲୁଗୁ ଓ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେ କନ୍ଧ, ଗଦବା, ପରଜା, ପଲଡ଼ି, ଶବର, କୋୟା, ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି । କୁହାଯାଇଅଛି, ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାପରି ତେଲୁଗୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାଛଡ଼ା କେବଳ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଯାକ ଯେଉଁ ଶିଷ୍କକରଣ ସଂପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟାପିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗତ ଜନ ସ୍ଥମାରିରେ ସେମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଧରା ଯାଇଅଛନ୍ତି । ତଥାପି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ସମୟେ ସମୟେ ପ୍ରସ୍ତର କରାଯାଉଥାଏ । ଏ ଅଧ୍ୟୌକ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତର ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ । ମୋଟ ଉପରେ ଗତ ଜନଗଣନାଦ୍ୱାରା

ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମାହୁାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି • । ଏମାନେ ମାହୁାଜରେ ରହିବେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା— ଶାସନସଞ୍ଚାଳ, ସରକାରୀ, ବଡ଼ଲେକା, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା । ଏ ଭିତରୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ମାହୁାଜର ଉନ୍ନତ ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଗୁହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏଣୁ ଦେଶମିତ୍ରଣ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାହୁାଜ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କିପରି ସମୁଚିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ । ସେପରି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବାଧା ପଡ଼ିଛି ଓ ତାହା କିପରି ସୁସ୍ଥବ ଏହାର ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ୍ ।

କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାଷା, ଜାତି, ସମ୍ବୃତି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଓ ଭାଷା ଉପରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା । ଏ ମଧ୍ୟରେ ମାହୁାଜ ସରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଦସ୍ତାବିଜ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସେହି ଆଦେଶ ଆଂଶିକ ରଦ୍ଦ ହୋଇଅଛି । ମାହୁାଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଭନସ୍‌ପେକ୍ଟର ଜେନେରଲ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୋ ନିକଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି --

“Necessary instructions have already been issued to the Sub-Registrar of Ichapuram, Sompeta & Patapatnam to accept Oriya documents for registration and that there is no case at present for recommending to Government the inclusion of Oriya as a commonly used language in the other Subdistricts of the Vizagapatam District.”

• ଏ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜନଗଣନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଉଷାଘା, ଗୁଡ଼ିଆ ଓ ଧୋବାକୁ ‘ମାଙ୍ଗଲି’, ‘ନେଲି’ ଓ ‘ଗୁକଲି’ ବୋଲି, ପଣାକୁ ‘ପାଣ୍ଡୁଲି’ କରି ନାମ ଆଗରେ “ଭଣ୍ଡିପେରୁ” ଘର ନାମ ବସାଇ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ବୋଲି ନିଆଯାଇଅଛି । ଆସନ୍ତା ୧୯୪୧ ଜନଗଣନାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ଉପଗମ୍ଭୀୟ ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେବ ତାହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଏ ସମୟେ ଓଡ଼ିଆନିବାସୀ ଟିକାଲି, ହିରମଣ୍ଡଳମ୍, ପାର୍ବତୀପୁର, ସାଲୁର, ପାଲକୋଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କଚେରିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ-ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ଯତ୍ନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହିଁ ଏହି ଉଷା ବାଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ମାତ୍ରାଜ ସର୍କାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେଶ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ (Medium of Instruction) ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ ଓ ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ସାରିଲଣି । କିନ୍ତୁ ଦୋଢ଼ାସୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଦୁଇବର୍ଷ ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଆସନ୍ତା ସ୍କୁଲ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଏହି ଆଦେଶ ଏହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ । ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ବିଶାଖାପାଟଣା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ । ଇଂରେଜି ବଦଳରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟ-ଜାଗରଣର ଗୋଟାଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଥିରେ କିଏ ଆପତ୍ତି କରୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶୀୟ ଉଷା କେବଳ ତେଲୁଗୁ ବୋଲି ଧରିଯାଇଅଛି, ଓଡ଼ିଆର ନାମ ଗଣ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଏ ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବିଷୟ ତେଲୁଗୁରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱଗ୍ରହ କରିଥିବା ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର କେତୋଟି ହାଇସ୍କୁଲର ସମୁଦାୟ ଗୁଡ଼ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ ଦିଆଗଲା—

ସ୍କୁଲର ନାମ	ସମୁଦାୟ	ମାତୃଭାଷା	ତେଲୁଗୁ ନେଇ	ମୋଟ	ଶତକଡ଼ା
	ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା	ନେଇ ପଢ଼ୁ- ଥିବା ଓଡ଼ିଆ	ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ	ଓଡ଼ିଆ	
		ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା	ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା		

ଟିକାଲି ବୋର୍ଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ	୨୨୫	୬୨	୩୯	୧୦୧	୪୦
ମଞ୍ଜୁଷା ରଜା ,,	୨୨୨	୧୧୦	—	୧୧୦	୫୦
ଇଚ୍ଛାପୁର ସୁରଜୀ ,,	୩୨୪	୮୮	୧୦	୯୮	୩୦
ପାଲ୍ କୁଣ୍ଡା ବୋର୍ଡ଼ ,,	—	୭୭	୩୩	୧୦୯	—

ପାର୍ବତୀପୁର ବୋର୍ଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ୪୦୦	୨୮	୪୨	୭୦	୧୮
ବିଶାଖାପାଟଣା ଏ.ବି.ଏମ୍. କଲେଜ—	—	—	୨୦୦	—
ସି.ବି.ଏମ୍. ହାଇସ୍କୁଲ ଇତ୍ୟାଦି				

ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଦେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ କେବଳ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏ ଯେ ତେଲୁଗୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବେ, ତାହା ନୁହେଁ, ଚିରକାର ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ । ଏହି ଆଦେଶ କେବଳ ହାଇସ୍କୁଲର ଶେଷ ତିନି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଓ ଇଂରେଜି ଓ ମାତୃଭାଷା ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏ ମିଡ଼ିଲସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ତିନି କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି, ମାତୃଭାଷା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତଳ ପାଞ୍ଚିୟା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଓ କ୍ରମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହେବ । ଏହାର ବିଷମତା-ଫଳ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଅବଧାରଣ କରନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏ ପ୍ରାଥମିକ (Elementary) ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ତେଲୁଗୁ ଭଲରୂପେ ନ ଜାଣିଲେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଓ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କିପରି ତେଲୁଗୁ ମାତୃଭାଷା ଓ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପଢ଼ିବେ ଓ କଷ୍ଟମତ୍ସ୍ରେ ସେପରି ପଢ଼ିଲେ ସ୍ଥଣା ମାତୃଭାଷାର କି ସତ୍ତା ରହିବ ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ପଡ଼ିଛି । ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦୌ ନାହିଁ । ତେଲୁଗୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେ ସବୁ କ୍ରମଶଃ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପୁଣି ମାନ୍ୟତା ସରକାର ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସେପରି ନ ରହିଲେ ସ୍କୁଲ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ରଖିଲେ ଉପର ପାଞ୍ଚିଆ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ସେପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୁରୁତ୍ରେନିଂ ଦେବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ଅଭାବର ଉଚ୍ଚନା କରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ବିଶାଖା-ପାଟଣା ସହରର ତିନିଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଏବେ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଜୟପୁରର ସ୍ଥନାମଧନ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟତାର ପ୍ରାଣ ମହାତ୍ମା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କେତେବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାଗଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ

ପିଲାଏ ତେଲୁଗୁରେ ପଢ଼ନ୍ତି । ଫକ୍ଟରେ କହିଲେ ମାତ୍ରାଜ ସରକାରୀ ମହଲର ନୀତି ଫଳରେ ଜମିଗଃ ଓଡ଼ିଆଭାଷାର ଲେପ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା, ଅବଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହକାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗତିରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାର ଫଳ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରୁ ପୃଥକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଉଠାଯାଉଛି, ଆଦୌ ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣିବା ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ବତାଉ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁକୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଏ ଦିଗରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁମାନେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀ-ବେତନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଉଠିନ ଯାଏ, ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାର ଅଛି । ଉପରେ ଛିଆବରୁ ଦେଖାଯିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ତେଲୁଗୁ ମାତୃଭାଷା ରୂପେ ପଢ଼ନ୍ତି । ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ଘଟୁଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହା କରୁଥିବେ । ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଟ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ସ୍କୁଲ ବା ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପୃଥକ୍ ଶ୍ରେଣୀ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ରାଜ ସରକାର, ସାଧାରଣ ଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଶ୍ରମକମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ-ମରଣ-ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ଏତକ ନ କଲେ ଓ କରାଇଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଦେଖାଗଲା ବୋଲିଯିବ ନାହିଁ କି ? ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଇଂରେଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ । ଇଚ୍ଛାପୁର, ମଞ୍ଜୁଷା ଓ ଟିକାଲି ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବର୍ଷେ ଲେଖାଏଁ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସବୁ ଦୋଷୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଓ କେବଳ ମାତ୍ରାଜ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବ୍ୟାପୀ ତଥା ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ରହିଛି । ଏ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତରୋପରେ ତୁମ୍ଭେ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ୱଚ୍ଛପାତ୍ର ହେଉଛି, ଦେଶ ଦେଶ ଦର୍ଶାଇ କରାଯାଉଛି । ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର

କରିଛି । ଉଷା ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଶକ୍ତି ମାନିଲେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦାଗ ଓ ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରକ୍ଷା ହେବ, ତାହା ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ପୁରୋଦ୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାସକମାନେ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମାହୁାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅପରିଶଦ ବସ୍ତୁ ଓ ମସ୍ତକ ଘେନି ପାଞ୍ଚଟି ଉଷା ପଢ଼ିବେ -- ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା (ତେଲୁଗୁ), ଋଷଭଭାଷା ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ, ମୂଳ ଭାଷା (ସଂସ୍କୃତ), ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା ଇଂରେଜି । ମାତୃଭାଷା ନ ପଢ଼ିଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ, ଋଷଭଭାଷା ନ ପଢ଼ିଲେ ଭରତୀୟ ନାଗରିକତା ଲେପ ହେବ, ମୂଳଭାଷା ନ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ନ ପଢ଼ିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଜଗତର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ପଢ଼ିବାରେ ହିନ୍ଦୀ (ଦେବନାଗରୀ) ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ । ପୁଣି ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳାଟି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଧୂଳାଶ ହେବାକୁ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ ! ଏ ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂରଣ କେତେଦୂର ବାସ୍ତବ ଓ କେତେଦୂର କଳ୍ପନା ହେବ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବିଶ୍ଳେଷ କରି କରନ୍ତୁ ।

ମାହୁାଜ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଟେକ୍ନିକେଲ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଇଚ୍ଛା କରି, ସେହି କଲେଜ-ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜବାବ ମିଳେ, ସେମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ନୁହନ୍ତି । ଏପରି ଭ୍ରମକୁ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଜିବାକୁ ହୁଏ ।

ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ବ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବେଶି ନକହି ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଆଦେଶର ନକଲ ଦେଉଛୁ —

G. O. No 2024, Judicial, dated 15, December 1899 :—

“X X X It is necessary to declare that in every court both Oriya and Telegu shall be regarded as the

language of the court. Accordingly under section 645 of the Code of the Civil Procedure. His Excellency the Governor in Council is pleased to declare that both Telegu and Oriya shall be regarded as the language of the court in every Criminal and Civil Court within the district of Ganjam. 50% of the clerical establishment in the court of Sompeta and 25% of the Chicacole court should consist of persons acquainted with Oriya X X X. In future applications should never be made for grant of magisterial power to persons who are not acquainted with both the languages."

"X X X In future all Oriya speaking witnesses and parties must be examined in Oriya and their statements recorded in that language." (Ganjam Gazette dated 2nd March 1891)

"X X X A preparation of the establishments of the District Munsiffs' Courts is to consist of person acquainted with Oriya to the extent necessary to enable them to perform their duties efficiently with the use of that language alone."

G. O. No 1935, Home (judicial) dated 28th Aug 1919—

"X X X The Government are pleased to declare that the test of the sufficiency of knowledge of Oriya passed by a candidate selected for appointment in the clerical branch of the public service in the Ganjam District shall be his ability to read and write Oriya manuscript with fair fluency and correctness."

କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏ ସବୁ ଆଦେଶ ପୁରୁଣା ଗଞ୍ଜାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିବା ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଶେଷୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଏହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଳିତ ହେଉନାହିଁ । ସୋମପେଣ୍ଡ ଓ ଚିକାକୋଲ କୋଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ସବୁ କୋଟ୍ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜବାନବନ୍ଦି, କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅବୁଝା ହୋଇ ଉତ୍ତର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ।

ବିଶାଖାପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆହୁରି ଅନେକ କହିବାର ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏ ଦିଗରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ । ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଚ୍ଛାପୁର, ମଞ୍ଜୁଷା, ଚିକାଲି, ବିଶାଖାପାଟଣା, ପାଲକୋଣ୍ଡା, ପାର୍ବତୀପୁର, ସାବୁର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଏ ଦିଗରେ ମନ ପ୍ରାଣଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଅଭାବରୁ ବେଶି କିଛି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ । ପ୍ରବାସୀ, ପରଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା, ସମ୍ବୃତି, ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବହାରର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା ହେଉ । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଉ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମର୍ଥ ସଭ୍ୟପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଲୋକପ୍ରିୟ, ବିଚକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ବଦାନ୍ୟ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଅଛୁ ।

ସେଥି ସଙ୍ଗେ କହି ରଖୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥ୍ୟନିର୍ଭର, ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ-ସଂକଳିତ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ‘ଆନ୍ଦୋଳନ’ ‘ଆନ୍ଦୋଳନ’ ଚିତ୍କାର କରି ଅସ୍ଥିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଦାରଚେତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । କେବଳ ସ୍ଥଳ୍ୟାନ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତପରେ ସାମୟିକ ପଡ଼ୁଥିବା ବାଧା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତରହି ସର୍ବଦା ସ୍ଥଳ୍ୟା-ବହୁତ (Majority)ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାମ୍ୟ ରଖି ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ନିଜକୁ ଭାଗୀ କରାଇ ମହାଭରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ, ମହତ୍ ଆଦର୍ଶର ଚେତନା ରଖି ବିଶାଖାପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ତଥା ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳ୍ୟାନ୍ତକୁ ଏଣିକି ତଳିବାକୁ ହେବ । ବିଶାଖାପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରବେଶ ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଛାତି-ସ୍ବାଚର୍ୟ୍ୟ ଲେଡ଼ା ବୋଲି ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଦଳଗତ ମନୋବୁଦ୍ଧି, ଅହେତୁକ କଳି କନ୍ଦର ଆମର ହାନିକାରକ ।

ହନୁମାନ କବିତାମୟ କବିତା

ଇତିପୂର୍ବେ (ସହକାର ୧୯ଶ ଭାଗ ୧ମ ସଂଖ୍ୟା) ଗଞ୍ଜାମର ଗଜପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ପିତାପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହନୁମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଗୁରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ, ଜମଗଣ ତାଙ୍କ କବିତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦେବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟକଳାର କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ମାତ୍ର ଦିଆଯାଇଅଛି । ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା “ରାୟଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ”ରୁ ସହୃଦୟ ପାଠକ ତହିଁର ମୌଳିକ ରସ ଆସ୍ବାଦନ କରିବେ, ସୌଷ୍ଟବ ବୋଧ କରିବେ ।

ହନୁମାନଙ୍କ କବିତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥବାରଥ୍ୟ ଜଣାଣ, ବ କାରଦିକ୍ଷ କାରତ ଜଣାଣ, ବୃନ୍ଦାଦି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଜଣାଣ, ଚତୁର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଗୀତ, ଜଗଦାଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣାଣ ଓ ଚୌପଦୀ ଜଣାଣ ପ୍ରଧାନ । ଏହା ଛଡ଼ା କେବଳ କେତୋଟି ଛୋଟ ଚୌପଦୀ, ଦୁର୍ଗା ଓ କୋଇଲି (କିଶୋର ଓ ରମଣ୍ୟାମ) ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି । ଜଣାଣ ମାଳାରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ କବିତା ପ୍ରାଣର ସଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ନିବିଡ଼ ଗୁଣାରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଶବ୍ଦର ଆବୃତ । କବିଚନ୍ଦ୍ର କବିତା ଆଦିରସ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚୌପଦୀରେ କବି ଶୃଙ୍ଗାରିକର ଯେଉଁ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗଦ୍ୟମୟ; ଜୀବନ୍ତ ପରି ବୋଧ ହେଉନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମୁଦୁଶଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲଳିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରେମର ସରଳ ମଧୁରତା ଫୁଟି ଉଠିଅଛି—

ଘନ ସୁନ୍ଦର ସୁକେଶୀ ଘେନାଘେନି କେତେ କହଇ ହସି

ଘାରେ ତ ପୀରତି ଶଶୀ .....

ଲବେ କହିବ ପାରି, ଝରଇଲ ମତେ ନିକି କିଶୋରୀ

ଝରଇଲ କଣେ ବାରି.....

କଙ୍କଳ ଜଳଦ କେଶ ରଚନା...

କନକ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ରଞ୍ଜନୀ

+

+

+

ଖେଳାଇ ଗୁରୁଦୁରୁ ଖେଳ ନର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ଶେଷତି

ଝରଣିରେ ଫୁଲ

ତଥାପି ମୋଟ ଉପରେ କବିତା-କବିତା—ସୈକତ ପ୍ରଗନ୍ଧ ତରଙ୍ଗ
 ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇନାହିଁ । ତରୁଣର ସ୍ୱପ୍ନ, ବସନ୍ତର ମାଦକତା, ମଳୟର
 ମଧୁରସ୍ୱର୍ଗ, କୋକିଳର କୁହୁତାନ, ସ୍ଥମ୍ଭର ସୌରଭ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ,
 ନିକୃଞ୍ଚ ସମ୍ଭାର, ଅଭିସାର ପଥ, ବିରହିଣୀର ବ୍ୟାକୁଳତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସା,
 ଯାଦୁକରର ରହସ୍ୟ ତହିଁରେ କୃତିତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
 ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ । ସେଥିଯୋଗୁଁ ହରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱପ୍ନ ବିକାଶ
 ହୋଇନାହିଁ, ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଓ ରଚନା ପରିପାଟୀରୁ
 ଜଣାଯାଏ ସେ କୌଣସି ରସାନୁଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭିନ୍ନ କୌଣସି
 ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କ ଭଳି ଜଗତ
 ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ‘ମାତୃତ୍ୱ’ (motherhood) ବିଭିନ୍ନକୁ ଆକ୍ଷରିକ କଳା
 ରଞ୍ଜିତ କରି ନାହାନ୍ତି । ପୁଣି କବି ସଂସାର ଲାଳାଖେଳାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ନୁହଁନ୍ତି । ନିଜ
 ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର, ବେଷଜ୍ଞର ପରିପାଶ ତାଙ୍କ ମନୋ-
 ବୃତ୍ତିକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଗଢ଼ିଥାଏ । କବିଙ୍କ ଲେଖାରୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ରୂପ, ଅଭିପ୍ରାୟ,
 ତାତ୍କାଳିକ ସତ୍ୟତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଧରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ
 ସମାଲୋଚକମାନେ ମହାକବିଙ୍କ ଲେଖାରୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ
 ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି । ଏଠାରେ
 ଏହି ନୀତି ଅନୁସରଣରେ ହରମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ କେତୋଟି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଂକ୍ତି
 ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛୁ ।

କାନାଶ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଉୟ ମୋର ନୋହିବ କିରୂପେ ହରି
 କୃଷ୍ଣ ରଥେ ରଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ବାହାରି
 କଳିଯୁଗେ ଦୁଃଖ ଜନମ ଲଭି ମୁଁ ନ କଲି ଯେ ସାଧୁସେବା,
 କିଞ୍ଚିତରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନ ଉଜ୍ଜିଲି ଆଉ ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା
 କଳଜ ସ୍ତୁତା ସ୍ତୁତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି,
 କାନ୍ଦୁଛି ଏବେ ଦାନବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗେ ରଖୁବଟି କି ମୋ ଶ୍ରୋତ୍ରି

+ + +

ଛଅ ନଅ କହି ଉଦର ପୋଷଇ ଗୁଡ଼ିଅଛି ତୁମ୍ଭ ସେବା,
 ଛବିକରି ମାତ୍ର ଗୁପ୍ତକି କରେ ଗୁରୁ କରେ ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା

+ + +

ଜପ ତ ନକରେ କ୍ଷଣେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜନମଠାରୁ ମୋହର
 ଜରବନ୍ଧାରେ ମୋ ଜନ୍ମୁଛି ଜୀବନ ଯିବ ଜନ୍ମନାଥ ପୁର ।

ରେ ବାସନ୍ତ—

ବରଦ କୃପାମୟ ବିଧୁମୁଖ ଉଦୟ

ନୋହିବ କି ଏ କାନନରେ ।

ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ଜୀବନ ପର ଆମର ଧନ ସବୁତ ଘନଶ୍ୟାମରେ

ଗୋ ବିଧୁମୁଖୀ ।

ବେଗେ ସେ ପଳାଇବେ ଅବା ବେଡ଼ାଇ ଗଲେ ଗୋ ଖୋଜିବା

ବିଚକ୍ଷଣୀଏ ପର ବୋଲଅ ବନ୍ଧୁ ଧର ପଡ଼ିବେ ତୁମ୍ଭ ହାତେ ଅବା

ରେ ମଧୁର

ନାରସ ବାଳକାକୁ ଲାଳା ଡର ନାହିଁ ଲବେ ତୁମ୍ଭର ।

ନାଶକ ପାଳଟାବାସ ଚୋରାକରି ରଖୁଲ ପର ନାପପର ।

ନାରଜ ନେତ୍ରୀଙ୍କି ବଂଶୀ ସୁନେ ଡାକି ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧେ ବନେ ନେଇ

ନିୟମ ଲଙ୍ଘିଣ ନାନାବାଗେ କହି ଲୁଚିଲ ଏକାନ୍ତେ ଯାଇ ।

+

+

+

ଖଜା ପୁଲି ଖାଇ ସୁଖେ ବସିଅଛ ନୀଳଶିଖରୀ ଶିଖରେ ।

କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁଜାକୁ ପାଶରେ ବସାଇ ବୋଲ ଦରିଦ୍ରକୁ ମାରେ ।

ଖଣ୍ଡ ପଣ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ଜାଣିଲି ଗୀତାରେ କହିବା କଥା ।

ଖଟିଲେ ଥରେ ମୋ ପାଦେ ସବୁ ଦେବି ବୋଲିବା କଥାଟା ବୃଥା

ଖାଲି ମିଛ କିମ୍ବା କହ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଲୋକ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ

+

+

+

ଘାଣି ମାରିବାକୁ ଆରତ ଲୋକକୁ ମିଛେ ବାନ୍ଧିଅଛି ବାନୀ

+

+

+

ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ତ ଯଦି ମୋର ତୁମ୍ଭେ ଜଙ୍ଗଳ ରୁପକୁ ଧରି

ହାରିବକି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହାଟକ ବସନ ଧରି ।

ସେ ଉନ୍ମାଦ ଭବ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ସେଥିରୁ କବି ଜଣେ ଉକ୍ତ ଶିରେମଣି ଏଥିରେ ଶଙ୍କା ନାହିଁ । ଉକ୍ତି ସର୍ବଥା ବୈରାଗ୍ୟଗତ ପ୍ରାଣ । କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୈବ ବୈରାଗ୍ୟ ପରି କଠୋର ନୁହେଁ । ସେ ତତ୍ତ୍ୱର୍ଥ ପଳ କାମନା କରି ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବେଦନାକୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭବରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାମନାର ଆତିଶୟ୍ୟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଉନ୍ନତ ଗୀତରେ ଆହୁରି ବିଶଦ୍ ଭବରେ ପଦ୍ୟକୃତ ହୋଇଅଛି—

ନିତ୍ୟକୃତ୍ୟ ବିଧି ଚଳିବାକୁ ମୋର ନାହିଁ କିଛି ଯେ ଉପାୟ
 ନିପଟ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି କର ନ ଲଗଇ ମୋ ବିଷୟ
 ନାନା ଦେଶଫେରି ଯେତେ ପୋଷିବାକୁ କେତେ ମୁଁ ମରିବି ବୁଲି
 ନାହିଁ ଶୁଭସମ ହେବି ମୁଁ ଏଥର କୁଟୁମ୍ବ ଭ୍ରମରେ ବୁଡ଼ି
 ନିସତ ହୋଇଣ କିସ ହେବ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ସଂସାରେ ପତି ।
 ନ' ଘଡ଼ିରେ ହେଲେ ତୁମ୍ଭ ଭେଗକୁ ତ ନ ମିଳଇ କିଛି
 ନିତି ଅତିଥିଙ୍କ ପୂଜା କାହୁଁ ହେବ ଲୋକରେ ବୋଲିବେ ଛି ଛି ।

X X X

ଚଳିବ ଏ ଜୀବ ଚଳା ନ ମିଳିଲେ ସରିବ ମହତ୍ତ୍ୱ ମୋର
 ଟମକ ଦେଲେଣି ସରକାର ଘର ଘର ମୋ ବିକାଇବାକୁ
 ଟାକିଛି ମାତର ତୁମ୍ଭ ବେନିକର—ଟେକା ଦେଖୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ।

X X X

ଟେକି ପ୍ରଥମରୁ ବଡ଼ କରିଦେଲ ଏ କାଳକୁ କଲ ରକ୍ଷ
 ପହିଲୁ କହୁଛି ପାଶୋରି ଦେଉଛ ଭେଗ ଖାଇ ଚଉଷଠି
 ପାକ କରିବାକୁ ଶାକସରିକି ମୋ ନ ଦେଲେ ଯେ ଏକ ମୁଠି ।

X X X

ଶାକ ପାକକରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ କଲ କିମ୍ପା ସ୍ଥଳମାର

X X X

ହଜିଗଲ ମୋର ସଉଦା ସବୁ ତ ହାଟବାଟେ ଯାଇ କରି ।
 ହାଡ଼ିପରି ଲେକେ ବିରୁର କରି ମୋ ଆବର ଦେଲେ ତ ସାରି

X X X

କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମ୍ଭର ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ଖରତ ମୋ ହାତେ ନାହିଁ
 କ୍ଷୀଣ ବିର ହୋଇ ପଛରେ ଗଲେ ତ ନାବିକେ ତ ନେବେ ନାହିଁ ।

X X X

ଯୋତାଏ ମାସର ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତନ ଜାଣି ସିଲ ହେବ ଅବଧାନ ।
 ଜାତ ତ ପିତୃପିତାମହ ଆଦି ଯେ ଯତ ଯାବତ ଏ ଦ୍ୱାରୁ ସଂପାଦି
 ଜବର ଏଣୁ ମାରିବାର ବଳ ଯେଣୁ ଶ୍ରୀଦେଉ ଅଟ ମୋ କପାଳ
 ଜଣକ ବିନା ପାରିବାକୁ ଆଉ ଜଗତେ ମତେ ନ ଜାଣଇ କେହୁ
 ଯାଇଥାଇ ମୁଁ ପିଣ୍ଡକୁ ନ ଦେଲେ ଜନେ ବୋଲିବେ ଛୁଡ଼ିଲେ ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଅତିମକାଳରେ ଜଗବନ୍ଧାରେ କବି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିବେକି ପକ୍ଷରେ ଦୁଃଖ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରାହକ । ଇଂରେଜୀରେ ଅଛି Sweet are the uses of adversity. ଏହି ଗତ ଅଭବ କବିଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଉଦ୍ଘାଦ ଆଣିଦେଇଥିଲା । ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଆଶା କରୁଥିଲେ, ତାହା କେବଳ ଉଦର ପରିପୋଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଗର୍ଥୀଚନ, ଅତିଥି ସଜ୍ଜାର, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସଦ୍‌ଗୁଣ ବିଧାନ, ଈଶ୍ବର ନିବେଦନ ନିମିତ୍ତ; ଏହା ତାଙ୍କ ସାଧୁ ସଭବର ପରିଚୟ ।

ହନୁମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଜାମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତୁତୀ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଦରବାସ ଆଲେକ ଭଳି ଦାସଚେତନ ହୋଇ, ନିଜ ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି, ସେହି କାଳର ଶାସକ ଗଜନ୍ୟବର୍ଗ ବିଳାସ-ବ୍ୟସନ-ଅସମତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେପରି ଆକ୍ରୋଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ୟବାଦ-ପ୍ରବଳ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌତୁହଳ ବୋଧହେବ—

ଦୂରନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ତ ନୃପେ ଖରତ ଲଗିବ ବୋଲି
ତରାଇ ଖାଇବ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଧନ ଦେବ ମନ୍ତ୍ର ପୁଲି ।

X X X

ଗଜନମାନେ ତ ହୋଇ ମଦମତ ନ ଗୁହାଁନ୍ତି ପରଲୋକ,
ରାଧାମାଧବଙ୍କ ନାମ ଯେ ଧରଇ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଭିକ ।
ରାତିହେଲେ ମାତି ପରଦାରାତିତ ଶେଷେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଗୁମାନେ,
ରାମକୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲିବାର ଥାଉ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଥରେ କାନେ ।
ରହି ନଉକର ତାଙ୍କ ମନଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ନାହିଁ କାଳ,
ରବିଶପରାୟେ ରତିରଙ୍ଗେ ମାତି ବୁଥାରେ ନିଅନ୍ତି କାଳ ।

X X X

କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲେଖା ରସ ଓ ଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାବଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ତଥାପି ଶବ୍ଦ ବିଭବ, ପ୍ରୟୋଗର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାରବାହୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ଶ୍ରୁତି, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂରି ରହିଅଛି । ସମ୍ଭୂତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ମୌଳିକ, ତତ୍‌ସମ ଓ ତତ୍‌ଭବ ପଦ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିର ଓ ଭବ-ସମ୍ବୋଧନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି, ଦେଶଜ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଦାବଳୀକୁ ଆହୁରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ରସମୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଥୋଇଅଛନ୍ତି । ଅଥଚ କୌଣସିଠାରେ ଅଶୁଣିତା ଦୋଷ ନାହିଁ । ସାଧୁଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ

ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଥିତ ସରଳ ଭାଷାର ମୌଳିକତା, ଗୌରବର ଉପକାରିତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପଦ ମଧ୍ୟ କବିତାୟ ନିଜ କବିତାରେ ଲଗାଇଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଲଗାଇଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ସବୁର ପ୍ରଣୟନ ଶୂନ୍ୟ ବଳରେ ନିଜସ୍ବ କରି ନେଇଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣରେ କୃତ୍ରିମ ଛୁପା ତା ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ।

ରଣ, ରକ୍ଷରତନ, ଗଣା, ରାସରସିକ, କତି, କନା, ଲେଡ଼ା, ନଉକର, ଖେଦା, ଗଣ୍ଡମୁଗ୍ଧ, ଘନସୁନ୍ଦର, ବିଳସ, ଘରବୁଡ଼ା, ଭୁଞ୍ଜିବ, ନିପଟ, ଆତୋଟ, ଚିତୋଇବି, ଚିନାସ, ଗୁର, ଛେତି, ବାନା, ଝୁରି, ଝିମିଟେ, ଝାଡ଼ି, ଝୋଲ, ଝାଳ, ଝରେ, ନିଶଟେକା, ନିରେଖ, ନିସତ, ଟାକିଛି, ଟୋକା, ଟିକେ, ଟାପ, ଟପା, ଟାଉ, ଟିପା, ଟିପି, ଟେକ, ଠାବ, ଡେରୁଛୁ, ଡାହାଣ, ଡୁଂକୁର, ଡୋକେ, ଡାଟକା, ଚଢ଼ିବା, ନାକର, ନାଗର, ବେଲି, ବତିଶା, ଉହାଣ, ମାଗଣା, ରହା, ଲଟ, ଲଖ, ହାଲିଆ, ଖଟଣୀ, ଡୁକି, ଡୋକରି, ଢୋକେ, ଲେକହସା, ଉଗାଣ, ଟିକି, ଡେଲିକି, ଉଛୋଟ, ଖଟୁଆ ମାହାର, ସାବତ, ହାବୁଡ଼େ, ଲଗତ, ଲେଖତି, ଲତି, ପେଲି, ଲକ୍ଷ, ମଞ୍ଜି, ହରବର, ଗୁହାଣ, ବିଡ଼ୁଛି, ସଧ, ତମ.....

ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ପଦର ବହୁଳ ଓ ସୁଲଭ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗ୍ରାମ କେଉଁଠାରେ ଓ ବଂଶୀୟ ବିକୃତିରୁ ତାହା କିପରି ପୃଥକ୍ ତାହା ସହଜରେ ବୁଝାଯାଏ । ବିତଷ୍ଟା ବା ଜନ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ଆହରଣ ସୂତ୍ରରେ କବିତା—ତେଣୁ, ତନ୍ଦର, ଡାବୁ, ବାଇଦା, ଘାବର (ତୈଲଜିୟ) ଖୁଆଲ, ଖରପ, ଆଖର, ଖୁନିଦାର, ଖାତର, ଲତଖୋର, ଫଜିତ, ଫତୁର, ଫରିଆଳ, ଫରମାସ, ଆବୁର, ଫରବି, ଖଲସ, ଜବର (ଯାବନିକ) କଂପାତ, ରିପୋଟ (ଇଂରାଜୀ) ପ୍ରଭୃତି ପଦଗୁଡ଼ିଏ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଅତି କୌତୂହଳୋଦାପକ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ‘ନବଭାରତ’ରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସହତର ଓ ପୁନରବୃତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କବିତାୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ—

ଘେନାଘେନି, ଛଅନଅ, ଟକମକ, ଥୋପଥୋପ, ବୁଝାମଣା, ଭେଲେ ଭେଲେ, ହାନିଲୁ, ହଟନଟ, କଲବଲ, ହଟହଟା, ଦୁକୁଦୁକୁ, ଅଳକୁଳ, ଦାବା-ଦରବାର, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି, ଅନ ଅନ —

ତହିଁର ଉଦାହରଣ—

କଳିଂଦଞ୍ଜଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ମୁସୁଲ କୁଶିକୁସୁମ ତଳପ
ଲକ୍ଷ୍ମତୟା ଉଜ୍ଜଳ କଞ୍ଜଳ ଦଳାକାଳ ଇନ୍ଦ୍ରମାଳ ହେବ ।

ର-ର-ଅନୁପ୍ରାସ

“ଗ୍ରେଟହୋଇ ମେରୁ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ କରଇ ଚଢ଼ିବା ମନ
ଛୁଗହୋଇ ବାଘ ଗିଳିବା ପାଇଁକି କଲପରି ମୋର ମନ
ସୋରିଷକୁ ମେରୁ ସମ କରିପାର କର ଶଞ୍ଜଳକୁ ରେଣୁ
ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥଳକୁ ଜଳଧି ଦୃଶକର ବଢ଼ ଯେଣୁ ।”

ର-ଅତିଶଯୋକ୍ତି ଓ ବିପରୀତାର୍ଥ—

ପରମାଶ୍ୱରେ ରତ ହେବାର ଉଚିତ ନୁହଇ ବଡ଼ଲେକଙ୍କର
ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ପର ବୋଲନ୍ତି ରସେ ରସାଇ କିମ୍ପା କଲେ ପର-
ଗୋ ପଙ୍କଜାକ୍ଷୀ

ପରୁରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପାଶକୁ ଡକାଇ ଅଶାଇ
ପେଷି ମୁରଲୀଦୂତ ପଞ୍ଚମ କରି ରୁତ ପେଷିଲେ ବନରେ କିମ୍ପାଇ ।

ର-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବକ୍ତୋକ୍ତି—

ହେବେ ଜାମୁତଦଳିତ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ.....
ମକରଧୂଳି କର ଶରେ
ଗଜବର ଗତି ଜିଣା ଗତି.....

ଇତ୍ୟାଦି ସମାସ ହୃଦୟଜୀମ କଲେ କବିଙ୍କର ରସବନ୍ଧ ଲେଖନୀ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର
ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଜଣାଯାଏ ।

ଗୋଟିଏ ଭବନାବସ୍ଥର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶବ୍ଦପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଧିରେ ବହୁତୋ-
ମୁଖୀତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଛଟାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କବିଙ୍କର—ପାର୍ଥସଖା, ସ୍ଥିତିକର୍ତ୍ତା,
ରଜବାକ୍ସ, ରକ୍ଷନାଶି, ସ୍ଥାଣୁସେବ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଳ, ତେଜୋମୟ, ଛଦ୍ମମୋହନ,
ଠଣ ଲପନ, ତମାଳସୁନ୍ଦର, ସୋଶବିନ୍ୟାସ, ଝସ ମୁଞ୍ଜତି, ଛନ୍ଦୋମୟ, ଘନଦ୍ୱିତି,
ଇତ୍ୟାଦି, ଗୁରୁହାସୀ, ଛଟକାକ୍ଷୀ, ଠଣିମୁଖୀ, ଦ୍ୱାକିକଟୀ, ତନୁଦଘ୍ନ, କବାଧରି,
ଧାରାହାର ଇତ୍ୟାଦି ନିଆଯାଇପାରେ ।

ଯେ କୌଣସି କବିଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମସାମୟିକ ଲେଖାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଓ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷା କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଥାଉନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ, ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ଦେଶକାଳ ବ୍ୟାପ୍ତ । କବିତାକୁ ଏହି ନିଃସର୍ଗ-ନିୟମର ବହିର୍ଭୂତ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ, କରୁଣ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ—

କରୁଣାନିଧି ମୁଖ ଗୁହଁ କେଉଁ ନିରେଖ କହଇ ବେନିକର ଯୋଡ଼ି
କୃପାକୁ ହୋଇ ମୋର ଦୁଃଖ ଯାହା ନ ହର କରିବି ନିତି କେତେ ରଡ଼ି
ହେ କଞ୍ଜନେତ୍ର ।

କାହୁଁ ଶିଖୁଲ କୃପଣତା କି ଅବା କରମେ ମୋ ଧାତା
କରିଅଛି ଲେଖନ ବୋଲି ହୁଅ ମଉନ ହେ ତିନି ଜଗତର ପିତା
ହେ କଞ୍ଜନେତ୍ର.....।

ଶ୍ରୀଶିଳବେଳେ ଅମର କବି ଦାନକୃଷ୍ଣଙ୍କର—

କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲେକନ କେଉଁ କରମହାନ ଜନ
କାଳୁଛନ୍ତି ହୋଇ କରଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ଧ୍ୟାଧାନ
ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ।

କୃପା ସରିତ ପତି ହୋଇ କରମ ହାନ ଜନ ତହିଁ
କରୁଣା ହେଲନାହିଁ କିମ୍ପା ହେ ଭବଗ୍ରାସ୍ତା କହ ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ
ଘୋଟି ଘୋଟି ମୁଁ କିତବମୂଳ ଘୋରି ତହିଁରେ ଘୋର ଜାଙ୍ଗଲ
ଘଟିଲେ ପିଇବି ହଳାହଳ ଘଟି ନ ଧରି ସମୁଦ୍ରେ ତରିକା ମତି ହେ ।

ପାଠ କଲବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଚମ୍ପୂର—

ଘୋଟି କିତବମୂଳ ଘୋରି ଘୋର ଜାଙ୍ଗଲ
ଜହର ତୁଲେ ତାହା ପିଇଲୁ ଗୋ,
ଘଟି ସରିକି କରେ ନାହିଁକି ବିବେକରେ
ମହାର୍ଣ୍ଣବରେ ଅବଗାହିଲୁ ଗୋ ।

“ନିର୍ଦ୍ଦିନ କରି ତ ଦେଇ ଏଣୁକରି ନାଶିବାର ହେଲମୂଳ” ଚିନ୍ତା କଲବେଳେ ଇଂରେଜ କବି Grayଙ୍କର Chill Penury freezes the genial current of the soul ସତଃ ମନରେ ଉଦ୍ବିତ ହୁଏ ।

ପ୍ରାଚୀନପଦ୍ମୀ କବିତାକୁ କବିତା କାମୋଦା ଇତ୍ୟାଦିର ଗଗ ସମସ୍ତ
ଯତିପାତ, ଉପଧାନିୟମ ରକ୍ଷାକରି ଅଦ୍ୟୋପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଛମେ
ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କରଯାଇ ଭଣିତ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟର ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ଓ ନିବନ୍ଧନ
ସୁଦୃଢ଼ ଓ ତହିଁରେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଏହା କହିବା
ଅନାବଶ୍ୟକ ।

ଜଗିବାକୁ ଆଉ କାଳ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର,
ଯାଇ ନରକରେ ବାସ କଲେ ହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ତହିଁକି ଭର ।

X X X

ଚୁକ୍ତକରି ଯେବେ ସଂସାର ଜଳଧି ଗୋପରେ ମୁଁ ଯିବି ବୁଡ଼ି,
ଚଳମଳ ହେବ ବୋଲେ ହନୁମାନ ଶେଷଦେବେ ରସା ଗୁଡ଼ି ।

X X X

ତବ ନାମାମୃତ ପାନ କରୁଥିବା ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବି,
ତିଳେ ହେଲେ ଯେବେ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ କରି ରହନ୍ତି କି ଏତେ ଭବି ।
ତରୁଳ ଅରୁଳ ଆଦିକୁଟୁମ୍ବକ ମୋହରେ ପଡ଼ି ମୋ କାଳ,
ହୁଟି ଏକପରି ଦେଲିଣି ମୁଁ ସାରି ମୋହର ଆୟୁଷ କାଳ ।

X X X

ଥାଲିଏ ଅଳ ମୁଁ ଅତିଥିଙ୍କି ତାକି ଦେଇ ନାହିଁ ଭଲ କରି,
ଥଣା କଥା ମାତ୍ର କହଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୁମାନରେ ରହି ପୁରି ।

X X X

ଦର ଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ ତିର କୁଟୁମ୍ବ ମୋହରେ ପଡ଼ି,
ଦରିଦ୍ର ଜନମ ଦେଇଛ ତ ଜାଣି ଦେବି କାହୁଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେଡ଼ି ।
ଦାତା ବୋଲଇବା ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି କାମେ କହଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ାଏ,
ଦାନବାରି କୃପା ନୋହିବାକୁ ଦାନ ବାରିକି ମୁହିଁ ଲେଡ଼ାଏ ।
ଦୁଷ୍ଟଜାନ କୁଳଜାନ ବୋଲି ବୋଲି ଯହୁଁ ପରଶଂସା କରି,
ଦତ୍ତମାଳି ଖସି ରସା ପୁରିଲଣି ତୃପ୍ତି ମୋ ନାହିଁ ଆଉରି ।

X X X

ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ବାଲ୍ୟ ଦିନୁ ନିପଟ ମୁଁ କରି କରି,
ନିୟମ ଯେତେକି ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ଦେଇଅଛି ସାରି ।

X X X

ବନ୍ଧୁସ ପୟର ଗଣ୍ଡା ଭେଗ ହେଲ ବାକି ଆଉ କେତେ କାଳ,
ବତିଶା ବୋଦ ଲେକଙ୍କର ହୋଇ ବାଧୁଲେ ମୁହିଁ ବିକଳ ।
ବାଡ଼ିଧରି ଗୁଲିବାକୁ ବଳନାହିଁ ବାହୁରେ ଜନମି ବାତ,
ବଜ୍ର ହେଉଅଛି ଏହି ସମୟକୁ ତତ୍ତ୍ଵଭେର ତଜ ହାତ ।

X X X

ଭ୍ରମ ଏ ସଂସାର ଭେଗୀ ଅଜଗର ଭେକରେ ମରଇ ତଳି,
ଭେକ ପରି ମତେ ବେକଆଡୁ ଧରି ପାଦ ଯାଏ ଦେବ ଗିଳି ।
ଭଲନାଟ ଦେଖିବାକୁ ବିଗୁରିଛି ଉଲେ ଉଲେ ଦେଇ ଡାକ,
ଭଇ ବତିଶା ମୋ ସମସ୍ତେ ତେଜିଲେ ସକଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଏକ
ଭଗୀରଥ ସୁତା ନାରେ ଥରେ ମଥା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ।

X X X

ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଶମନ ଦଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଯିବ ବୁଡ଼ା,
ଲଜ ନାହିଁ ମୁଖେ ଲେସଦୁଇ ଦାନ୍ତ ଲଗିଲିଟି ମୁଁ ବାପୁଡ଼ା ।
ଲକଳା ଭେଗରେ କାଳ ପୂରଇ ମୁଁ ଲଗଡ଼େ କାତଇ ଚିତା,
ଲେଖ ମୋହ ପରି ଜରତରେ ନାହିଁ ଲେଙ୍କଡ଼ା ପରିଧାନତା ।

X X X

ଏକଳ ପୁରଣମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ରଖଇ ସାଇତି ଘରେ,
ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ସୁଚରିତ ନ ଶୁଣଇ ହେଲେ ବାରେ ।

X X X

କ୍ଷୀଣ ହେଲଣି ମୋ ଶରୀର ଚିତାରେ ବିପଦ ଦେଉଛି ଜାଳି,
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମ୍ଭର ଯିବାକୁ ବିଗୁର କରୁଅଛି ବସି ଉଳି ।
କ୍ଷାଳିତ କରିବି ତୁମ୍ଭ ପଦନାରେ ମୋ ମସ୍ତକ ଯେଉଁ କାଳେ,
କ୍ଷଣଦା ଅହ ମୋ ସଫଳ ହୋଇବ ପାନକଲେ ତହୁଁ ଡାଳେ ।

X X X

ଉଦ୍ଧୃତାଂଶମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ତବିର
ବନ୍ଧୁସର । ଏହିକ ବାସନାର କ୍ଷଣିକତାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ, ସଂସାର ଉଜ୍ଜାଳରେ
ଦ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ, ପରଲୋକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଧ କରି, ବିଶ୍ଵଶକ୍ତିର ଅନୁକମ୍ପା ଗିହାକରି
ସେ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । କର୍ମକାଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ଆତ୍ମସର ନାମ
ଦେବାଦେବୀ ଆରାଧନା ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ । ଇହ ଓ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତ ପାପର
ଅନୁତାପ, ସର୍ବତ୍ରା, ସର୍ବସଙ୍ଗ, ସର୍ବକାଳକ୍ଷେପ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୋଇ, ସ୍ଵକୃତ

ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି, ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ନାମ ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, କାର୍ତ୍ତନ
 ଇତ୍ୟାଦିରେ ଶେଷଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସେ ଉତ୍ତମେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି ।
 ତହିଁର ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷତଭବ —

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ,

ବିହି ଏବେ ମୋତେ କରି ଆକୁଳ କୋଇଲି ଆଲେ

ବିଧି ମାନସ ହେଲ ସଫଳ...

ଶିଶୁଦିନ ଅବୁଝାଣ ।

ଶୁଭ ଦିନେ କଲେ ପୁନା ଭୂଷଣ କୋଇଲି ଆଲେ,

ସବୁ ହଜାଇ ଆସଇ ବନ.....

ଝାତ ବନେ ଫୁଲ ପଡ଼ି ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି ସଡ଼ି

ଝୁରେ ତା ଦେଖୁ ମୁଁ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି.....

ତମାଳ ଦଳ ଛିଣ୍ଡାଇ,

ତେରଛି ଶିରେ ଖୋସିବାରେ ଲୁହ

ତେତେ ଶରଧା ଭଙ୍ଗିଲ ବିହି.....

ଗୋବିନ୍ଦ ଗନ୍ଧର୍ବରୁଚକ କବିତା

ଗଞ୍ଜାମର ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଗନ୍ଧର୍ବରୁ ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କବିତ୍ବ କବିତାର ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଇତିପୂର୍ବେ ‘ସହକାର’ରେ କରାଯାଇଅଛି । ଏଠାରେ ‘ଗନ୍ଧର୍ବରୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ’ର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗନ୍ଧର୍ବରୁଙ୍କ କବିତା ଉପରେ ଯତ୍ନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ହନୁମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭରେ ପ୍ରଥମେ ଆଶୁକି ଦିଶେ । କବିତ୍ବକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ଲେଖା ଭରାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାର ବିସ୍ତାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନତା । ଏହି ଭିନ୍ନତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ବିଭାଗ ସଙ୍ଗୀତ । ହନୁମାନ ପ୍ରାଚୀନ ଧରଣରେ ଦୁଇ ଗୁରିଟା ଗଣିଣୀ ଓ ଛନ୍ଦକୁ ମିଳାଇ ସମସ୍ତ କବିତା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦ ବିଳାଭରି ପୁରବା, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଚୋଡ଼ିପରଜ, ମାରୁଆ, ଆନନ୍ଦ ଭୈରବା, କଲ୍ୟାଣୀ, ବେଗତା, ବଙ୍ଗଳା, ସ୍ବରୁଟ, ଶାବରି, ପଞ୍ଚମବରଡ଼ି, ଖମାଚ, ଭୈରବା, କାମୋଦୀ, ଧନାଶ୍ରୀ, ମୁଖାରବି, ଆରବା, ସାରଙ୍ଗ ବେଗେଜ, ବେହାଗ, ବେଲବଳୀ, କେଦାର ଇତ୍ୟାଦି ଗର, ଖେଟ, ତ୍ରିପଟା, ରୂପକ, ଆଦିଝୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ତାଳ ଓ ଲୟ ସମନ୍ୱିତ ମୌଳିକ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନାରେ କୃତିତ୍ବ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ରଜଭାଷା, ତେଲୁଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆଶ୍ରୟ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଚୌପଦା ରଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାନୁ-ଭିଷ୍ଣତା ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି । କାବ୍ୟକଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ-ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୁଏ ବୋଲି ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି । ବିଶ୍ୱଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତମୟ ବୋଲି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କାହିଁକି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦାରୁ ପିଆଗୋରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରଷ୍ଟା-ମାନେ କହିଅଛନ୍ତି (Universal harmony and music of the spheres of Pythagoras.) । ଭରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦେଇ-ଆସିଛି । ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୟ ସଙ୍ଗୀତକାରକ । ବିଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳାକୃତ ସହ ଜଗତ ବେରସ, ମହାତାଣ୍ଡବ, ନଟଶିବାସା ଓ ଲସ୍ୟ, ପରଶକ୍ତି ଭରତ ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ‘ଆନନ୍ଦଲହରୀ’ରେ କଥିତ ଅଛି । ଭୁଜ ପରିସ୍ଥ ସଂଗ୍ରହନ ଓ ଛଞ୍ଚଳ-ଜଟା-ତାଡ଼ନରେ ପ୍ରକମ୍ପନ ଆଣି ବିନାଶରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ରକ୍ଷା କାରଣରେ

ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ବିଭୂତି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧୂଂସକାରକ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ବୋଲି ‘ମହିମ୍ନ’ରେ କୁହାଯାଇଅଛି । ପୌରଣିକଯୁଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଗୋପୀଙ୍କ ମଧୁର ବଂଶୀ-ସ୍ବନ ମୁଖରିତ ଯମୁନା-ଶ୍ୟାମ-ତରର ନୃତ୍ୟ-ଗୀତ ଏ ଦେଶର ଭବରଜ୍ୟକୁ ଅନବରତ ବିହ୍ୱଳିତ କରି ଆସୁଅଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଙ୍ଗୀତଶାସ୍ତ୍ର ସାମବେଦର ମନ୍ଦ-ଝଙ୍କାରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଭରତ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷିଙ୍କ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭକ୍ତ ଗାୟକ ଓ ମିଆଁ ତାନ୍-ସେନ୍ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଧରି ଆଧୁନିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଅଛି, ତାହା ସ୍ପର୍ଥମାନେ ଜାଣନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପ୍ରତି ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷାକରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୟରୁକୁଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତପଦ୍ମତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହେବ ।

ପିତାପୁତ୍ର କବିତା ତୁଳନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କବିତାକୁ ସରଳ, ଦେଶଜ ଭାଷା ଆଗରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଟିକିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିଷ୍ପାଦିଷ୍ଟତା । ଏହାବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ । ଫରାଫେଡ଼, ଫରମାସି, ଜଗାଇ, ମିତଣୀ, ଛଇକା, ଲିହିଛି, ବଡ଼ଣି, କାଛେଣି, ମାଫଠାଣି, ପରଣ, ସାଙ୍ଗେଣି, ସମଜାର ଗୁମାନ ସଜଡାର, ଅନା, ପୁଲଇ, ଗୋଲଇ, ଡୁଲଇ, ଠେସ, ଭେଟାଇ, ଗଣ୍ଡିରେ, ଭଣ୍ଡିବ, ଥୋଇବ, ଗଣ୍ଡାକ, ବସିଆର, ତଳିପା, ବିନତି, ପଣି, ଲେଟିଆ, କଟିଆ, ହଟିଆ, ଲମ୍ପଟିଆ, ଆଲଟ, ଛତି, ଝାଳିଲ, ଦାଉ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବଜନ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଇତ୍ୟାଦି

‘ତୋ ମଧୁର ଗିର ନ ଶୁଣିବାରେ

ମୋର ହୃଦୟ ସତାପ ପାଇ କି ପାରେ ।

ବିଚିତ୍ର ତୋ ଚରଣ-କଞ୍ଚ ଅଲଗ

ଚିତ୍ର କରୁଛି ବୋଲି ଘେନିବୁ ମାତ୍ର ।

ପଣ୍ଡିତାବର ଅଜ୍ଞାୟକରେ ତୋର, ମଣ୍ଡି ଦେଖୁଛି ରମା ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର
ଗୋଳି ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଘନ ଚନ୍ଦନ, ବୋଲି ଦେଉଛି ବୋଲି ଘେନିବୁ ଧନ

x

x

x

x

ଟେକିଛି ବାହୁବେନି ଦାନରକ୍ଷଣ ଚିତି, ଟାକିଛି ମୁଁ ସେ ଅନାତପକୁ ନିତି
ଠକପଣ କରି କାଳକୁ ହରେ, ଠାବ ଦିଅ ହେ ପତିତପାବନ ପୁରେ ।

ଡରି ଏବେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ କର, ତାକି ଦେଉଛି ରଖ ହେ ବିଶ୍ଵର
ଡକ୍‌କା ବାଜୁଛି ସଂସାରେ ଦୁଃଖ ଗୁଣ, ତାକି ରଖୁ କିନ୍ତୁତେ କୃପା ଇକ୍ଷଣ ।”

ହୃଦ୍ୟ ଅଥଚ ସାଧୁ ସମତ ଉଷା ଏହାର ଉଦାହରଣ । ତଥାପି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ
ସଂମାନ୍ୟ ଅବୋଧ୍ୟତାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେପରି ରହିଅଛି ଏକଥା
ମାନିବାକୁ ହୁଏ —

‘ହୃର କୌଣସି ବୃନ୍ଦ ସହାରି

ହୃରକଲେ ହିଁ ପୁରର ଉଦୟାସ

ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ରକ୍ଷଣେ ଧରି

ଗର ମୁରତି ମନୁଜକେଶରୀ

x

x

x

ବିଭବ ପ ଅନୁଜକୁ ମାରି

ଚିତ୍ରାବଧୂର ଦେବକୁ ଉଦ୍ଧାରି ।

ସିତାଂଶୁ ଲପନ ତିନିପୁରି

ଚିତ୍ରାଲଲେ ଯଶ ପୀୟୂଷରେ ଆପଣ ହେ

ହିତାଶଙ୍କର ତବଂସ୍ତ୍ରୀଧାନ ଚିତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗମ ମୋହନ ।’ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆଲୋଚିତ ବିଷୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭଗ୍ନ
ହେଉଛି — ଗୋବିନ୍ଦ କବିତାରେ ଆଦିରସ ବିଷ୍ଣୁତ ଅଥଚ ଯଥୋଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ।
କୁହାଯାଇଅଛି — ହନୁମାନ କବିତା ସମୟ, ରୁଚି ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତିରସ
ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଗାରର ଅଭବାପନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ପିତୃ ରାଶ ପୁତ୍ର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ଭବରେ ସ୍ଥୁର୍ଥଅଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ଖତାରେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ ନାହିଁ । ପ୍ରଣୟର
ସେହି ଚିରଚରିତ ଆଲମ୍ବନ, ଉଦୀପନ, ବିଭବ ଓ ଅନୁଭବ କବିଙ୍କର ନିଜ ଉଷାରେ
କହିଲେ କନକ ଅଙ୍ଗଚଣାଜିନୀ, ସନକମନମୋହିନୀ ମଦାଳସୀ, ବଣାମୁଗ-ଖଞ୍ଜରିତ-
ବରଦୃଶୀ, ରସବତୀ, ପୁରତିଦାୟିନୀ, ସାରସନୟନୀ, ଯୋଷାବର, ନାଗଶିରହାରୀ,
ହରିଶାଙ୍କ — ସଲ୍ଲକକଞ୍ଚିଲପନୀ, ନବନୀରଦ-ଅଞ୍ଜନୀ-ନୀଳକେଶୀ, ମଞ୍ଜୁଳ-କାଞ୍ଚନ-
ଶୋଭିନୀ, ସାରକ କୁଞ୍ଜକଳି-ବରଦଶନୀ, ପୀରତି-ବସନ୍ତଳା, କୁନ୍ଦନ ବରନୀ, ମନ-
ମାନ-ବଦ୍ଧଶୀ ହରିଶର୍ବ-ରଞ୍ଜନୀ, ଧୂର୍ଜଟୀ ପରକେଳି ପ୍ରଗଣା ବାନ୍ଧବୀ, କାଶୀ-
କୁନ୍ଦହାସୀ, ଛଣା ପୁଧାଜିଣା ଉଷା, ଦରବାସରେ ହାସ ପ୍ରକାଶ, ବନ୍ଧୁକାଧରର
ମଧୁରତର ମଧୁ ମନସିନ୍ଦରସ ନିମଜ୍ଜନ, ନେତ୍ରାଞ୍ଚଳ ଶର, କମଳାବିଜାୟ-ବିରଚନ
ଶଶୀପରି ଘନ ଅଙ୍କେଶେଳୀ, ଉରୁପରିରମ୍ଭ, ବାହୁମୁଣାଳବେଷ୍ଟନ, ଅଣିମାଦି
ସପରିଦାନ, ଶୁଚୁକ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବମନ, ଉରଜେ କରଜଘାତ, ପୁରନାଗବନ୍ଧା-ସୁମନ,

ଘନସାରେ ମିଶା ତନ୍ମନ-ଭୂଷା, ଘନକାଳ, ବିଦ୍ୟୁତହଟ, ବଳାହରମାରମାର୍ଗ
ପରି ଇନ୍ଦ୍ର କାମୁଁକ, ହୃଦରେ ଜଳ, ପଞ୍ଚବିଶିଷ୍ଟ ପରପଞ୍ଚ, ଶଙ୍କରପର ପରତାପ,
ରତିପତି ଶର ସହଚର ବ୍ୟଥା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଣୟାତୁରୁତି ତିର ନୂତନ । ଭବ
କଷଟିରେ ଯେତେ ମାଜିଲେ ତେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଝଟକୃତ୍ୱକ । ଏହି ନାତିରେ
ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭଗରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି, ଶୁଷ୍କତାର ଭୟ ନାହିଁ ।

ଛନ୍ଦରେ କହି ମୋତେ, ରହି କାହା ସଙ୍ଗତେ
ତନ୍ମନ ଭୂଷା କୁସୁମ ବାସ କଲେ ବସି....
ଆହା ସେ ରସରଙ୍ଗୀ ଯାହା କଲେ ଗୋ ସଙ୍ଗୀ
କାହା ଆଗେ କହିବି କିସ,
ଗହା ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ସାହା ମୋ କେହି ନାହିଁ
ଆହାର ସୁଧା ସମ ହୋଇଲଣି ବିଷ ।

x   x   x

ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ି ଯା ରହିଲେ ଗୋ
ଦେଇ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦଶା
କୋଟିଏ କଳପ ହୋଇଲଣି ସଖି
ଗୋଟିଏ ପାପ ମିଶା.....
ବିଷ ହୋଇଲଣି ସୁବାସ ପ୍ରସ୍ତୁନ
ମଜନ୍ଦର ଘନସାର
କିସ କହିବି ସୁଧାଂଶୁ ମୟୁଖ
ଦେଲଣି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର ।
ଦିଗନ୍ତକ ମୋତେ ଦିଶିଲଣି ତମ
ବୁହାଇ ନାର ନେତ୍ରରୁ
ଅଶନରୁ ମନ ତେଜିଲ ବହନ
ବସନ ହେଲଣି ଗୁରୁ ।

x   x   x

ସଜାଡ଼ି ମୁଁ ଥିଲି ପାନ, ଯୋଗାଡ଼ି—
ତୁଆ ତନ୍ମନ, କୁସୁମ ଭୂଷଣ,
ବାସି କରଇବା ମନ ଥିଲା ଯେବେ
କାହିଁକି କହିଲେ ଗୋ ।

ଦେହକୁ ଛୁଇଁ କରି ନିୟମ ଥିଲେ କରି
ତା ଏବେ ଦେଇ ପାଶୋରି
ଯାହା କଲ ଏତେ ସରି ଆହା ବନ୍ଧୁ
କି ଦଣ୍ଡ ବିହିଲେ ଗୋ ।

X

X

X

ବୁଲି ବନ ଅୟନ ଖୋଜୁ ଯେ ଗୋପୀଜନ
ଭୁଲଇବାର କି ପସନ୍ଦ,
ହର ଆରଧ୍ୟ ବର ପାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ବର
କରିଛୁ କିମ୍ପା ଏତେ ଛନ୍ଦ;
ତତ୍ତ୍ୱ କଷ୍ଟରେ ତୋ ତତ୍ତ୍ୱ-କୁହନ
ହସି ରସି କଷିବାର;
ଅକଳଙ୍କ ପୁଧା ମୟୁଖ-ଲପନା
ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ସହାର ।
ଯାତି ଦେବା ପରି ନଚାଇ ଭୁବଲୀ
ଭାଷିବା ସରସ ଗିରି
ବନଜତାରୁ-ନୟନା ସୁରଜର
କରଇ ଦେବାକୁ ଦୂର ।
ଆସିବା ବେଳେ ମୋ ପାଶେ ଶଂପା—
ଗୋଷ୍ଠ କମ୍ପାଇବା ପୟୋଧର
ବଜ୍ରାହକ-କଳା ଲଳିତ କୁଞ୍ଜଳା
ଗଳା ମରକତ ହାର
ପରିଣତ ବିମାଧର ମୋ ବକ୍ଷରେ
ହେଲା ଖେଳା କରିବାର ।”

+

+

ଇତ୍ୟାଦି ପଂକ୍ତିମାନଙ୍କରେ ନାୟିକା-ଭେଦରେ ଅଭିସାରିକା, ବିପ୍ରଲବ୍ଧା, ବସନସଜ୍ଜା ଅବସ୍ଥାର ବିରହ ବିଧୁରର, ବିକଳ ଦତ୍ତ ଚେତନାର, ମଳିରେ, ବିକାସ-ଲେଳା ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା କୌଣସି କବି ପକ୍ଷେ ସାମାନ୍ୟ କଳା କୁଶଳତା ଓ ଭବୁକତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ।

ଶୂଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆତିଶଯ୍ୟ ହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅଶ୍ରୀଳତା ଦୋଷରେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ (ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରୁ ଆଧୁନିକ) ସମାଲୋଚନାର ଯେଉଁ ଧାର ବହି ଆସିଅଛି ତାହା କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ସବୁ କବି ତଥା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ସେହି ବିବଦମାନ ଅଧ୍ୟାୟ-୪୦ରେ ଫିଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ସୂଚିତ ଦୋଷ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରହିପାରେ ଓ ଅଛି ଅଥଚ ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦାନ୍ତର, ଅଳଙ୍କାର ଛଟା ଓ ରଚନାପାକରେ ଲୁଚିଯିବାର ହୋଇ ବୁଝାମଣାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମର ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଶ୍ଵପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ, ବିକୃତ, ଅସଙ୍ଗତ ଚିତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଦିଆଯାଉଅଛି, ତହିଁର ସମ୍ମାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଅନେକ କହନ୍ତି ।

କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଶୂଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରପଂକ୍ତ ଉଚ୍ଚା ଗୋବିନ୍ଦ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାକୃଷ୍ଣ ଗୁଣରେ ତଳା ଯାଇଅଛି । ଗ୍ରନ୍ଥାକୃଷ୍ଣ ଭବ-ଜଳଧର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗର୍ଭର ତତ୍ତ୍ଵ, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ-ଜ୍ଞାନ କର୍ମସାଧନର ଯୋଗ-ପଥ, ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମର ଚୂଡ଼ାତ ରୂପକ ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଆ ଶୁଦ୍ଧିରେ କାମୁକର ଗର୍ଭିୟ ପରତରୁ ଲେଲୁପତା ରୂପକ ଭୟଙ୍କର ଜଳଜନ୍ତୁର ଅଭବ ନାହିଁ । ସେ ଯାହାହେଉ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚିତ କବିତାବଳୀରେ ସେହି ଲେଲୁପତାର କୃତିତ ଆଭାସ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ସବୁ ଉନ୍ନତ । ମୋଟ ଉପରେ ଡରଳ ଅଥଚ ମାଙ୍ଗିତ ରୁଚି କବିତାବଳୀକୁ ସମ୍ମୋହନ କରିଅଛି । କବିଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ—

“କଟିତଟେ ପାତପଟ ଶିରରେ ଶିଖି ମୁକୁଟ
ସଙ୍ଗେ ଘେନି ହଳଗୁଡ଼ ରଙ୍ଗେ ଯେ ବୁଲନ୍ତି ବନ
ଅଶେଷ ଗୁଣ ବିଭବ ଶେଷ ନୋହିବାରୁ ଲବ
ଭବ ବିରଞ୍ଚି ବାସବ ଯା ପଦେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ
ନଟ-ନିବହ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡନ ହୋଇ ଭଗାଟ
ହଜାଜନା ପଟଙ୍ଗାର ପଟ ହରଣେ ହୋଇ ଲମ୍ପଟ
ବାନ୍ଧିଲେ ଯେ ନାପ ପାଶେ ଧରି ପର ଜଟ
ଗ୍ରନ୍ଥା ମୁଖାମୁଖ ମଧୁଲିତ ଗୋପ ନଗର ନାଗର ବିଟ
ପ୍ରଜୟ ଜଳରେ ଖଟ କରି ବଟ-ଦଳ-ପୁଟ ଶୟନ ଯେ ।”

ସେହି କୁକୁମ ମଜା ଘନରସ . ମଳୟଜ ପଟିଆ, ବାସବ ନୀଳମଣି, ଘନ-
ମଞ୍ଜୁଳ-ମୁରତି, କୋଟି ସୁଧାକର ନିହିତ ଆନନ, ଅସୀତ ଭୁଞ୍ଜୀ, ଗରବ ଭଞ୍ଜି
ଦିଆଉଛୁ, ନାପମ୍ବଳେ ନବଯୁବା, ତ୍ରିଭଞ୍ଜୀ ଛନ୍ଦ, ନବଜଳଧର ଦ୍ରୁତି ପ୍ରକାଶ,
ଅକଳଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧୁଲପନ, ସକଳଶୋଭା ହପଦ, ମଣିମୟ ହାର ଉରଦେଶ, ମଧୁର
ମୁରଲୀଧର ଶ୍ରୀକର, ନୟନକଟାଶ ଧୀର ସମୀର, ବସନ୍ତ ରଣିଶୀଗାନ, ଚମ୍ପକ-
ମଗର-ଶର ଭ୍ରମର, କୁନ୍ଦମଲ୍ଲୀ ପ୍ରଘୃତିତ ଯମୁନାଗର, ଗୋରଚନା ଚିତା,
ବନମାଳ, ବ୍ରଜନାରାୟଣୀ, ସଜନୀମେଳ ଅନେକସ୍ମୃତିଏ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ । ତହିଁ
ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସୌଧ ମନୋହର, ଏହା କିଏ ଅଧୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ।

କୁହାଯାଇଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବିଭଗ । ସେହି
ବିଭଗଟି ତାଙ୍କର 'ଅଭିନବ ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର'ରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ।
ତାହା ଛତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ବିଭଗ ଚମ୍ପୁ । 'କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ'
ସାବୁଶ୍ୟରେ 'ବୃନ୍ଦାବନଚନ୍ଦ୍ର' ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଓ ପ୍ରଥମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାଛଡ଼ା ପିତାଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁକରଣରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ
ଜଣାଣ ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କେତୋଟିର ପ୍ରଭତ ଅବକାଶ ଓ ବାସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ
ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ସ୍ପଷ୍ଟ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି । 'ବିଦେଶାନ୍ତରିତା ଚିନ୍ତାଉ' ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀର
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ବିନ୍ୟାସ ।

ସାଧାରଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଚରିତ୍ରତା ବାସ୍ତବମୂଳକ
(Realistic) ବା ରହସ୍ୟବାଦମୂଳକ Romantic) ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ
ଆଦର୍ଶବାଦମୂଳକ ଓ ନିୟମାତ୍ମକ (Idealistic and Classical); ସମା-
ଲେଚନାର ଏହି ତଥ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଥିରୁ ବାହାର ନୁହଁନ୍ତି;
ତଥାପି ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ଵିକ ଶୋଭାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନୋ-
ମୁଗ୍ଧକର ।

କଷ୍ଟାବାସ ପରିଧାନ କଲପରି

ଦିଗଜ୍ଞନାମାନେ ଗଲେଣି ଦିଶି

କାସାରଜମାନଙ୍କରେ ଷଟ୍ ପଦ

ଆଶା ବୋହି ମୋଦେ ଗଲେଣି ବସି ।

ରସାନ୍ତରୁ ବସା ତେଜି ବାୟସେ,

ଅସାର ବଚନ ଦେଲେଣି ଇଷି ।

ଉଷା ସମୟକୁ ଜାଣି ତାମ୍ରଚୂଡ଼େ,

ସୁସାରଗୀର ରଟିଲେଣି ଘୋଷି ।

ମଶାରକେଶା ଯୋଷା ଏ ନିଦ୍ରା ଛୁତି

ବସାଦିକବାରେ ଗଲେଣି ରସି ।

ଜଣାନନାଥ ସଦନର ଘୋଷ

ସ୍ଵସାରଯାକେ ଗଲଣି ବିଳସି । ଇତ୍ୟାଦି ।

କୁହାଯାଇଅଛି କବିତା କବିତାରେ ଆତ୍ମଜୀବନ ପ୍ରକାଶର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କବିତାରେ ତାହାର ନିତାନ୍ତ ଅଭାବ । ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ପୁଣ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଅନୁଭବକୁ ସଜାୟ କରିତାରଙ୍ଗ୍ୟରେ ପ୍ରସରଇ ନାହାନ୍ତି । ତହିଁର କ୍ଷୀଣ ସଙ୍କେତ ଯାହା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେ ସବୁ ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ । କାବ୍ୟାମୋଦରେ ସେ ଆତ୍ମହର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ତହିଁର ଅଗାଧ ସଙ୍କଳ ରଶିରେ ନିମଜ୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି । ତଥାପି ଯେତେଦୂର ଜଣାଯାଉଅଛି ଧର୍ମ ଓ ସ୍ଵପ୍ରଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ । ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳାରେ ନିତାଇ, ନିମାଇ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ଵାସ ।

“କଳି କଲୁଷ ନାଶନ ନିଧରେ ବଳାଇବାକୁ ମନ
ପୂର୍ବ ତପୁ ସତୀ ଗର୍ଭ ଶୀରଧିଜାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକର ।
ପାପିଗଣ ନିସ୍ତାରଣେ ହରି ନିଜ ନାମକୁ କରି ପ୍ରସ୍ତର ।
ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଭରତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦ୍ଵୈତାଦି ସହିତ ।
ରଧିକା ରସ ଚିନ୍ତି ସନ୍ତତ ଗାନ ନର୍ତ୍ତନେ ହୋଇ ପର
ଅମର କିନ୍ନର ମୁନିବର ଉରଗ ବନ୍ଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗତେଶ୍ଵର ।

+

+

+

ଗୋବିନ୍ଦ କବିତା ଶୁଙ୍ଖାରରସ ପ୍ରଧାନ ହେଲେହେଁ ଅତଳା ଭକ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଗୌରବ ଓ ନୀତିର ଆଦର୍ଶ ତହିଁରେ ନଥାଇ ନାହିଁ ।

“ବନ୍ଧୁ-ସୁତ-ବିର ଯେତେ ରେ

ତୋ ଅତକାଳେ ନ ଯିବେ କେହି ସାଥୁରେ ।

କାହା କୁହାରେ ରହି, ବାହାବଳ ଦେଖାଇ,

ଯାହା ହେଉଛି ତୁହି, ସାହା ନୋହିବେ କେହି,

ପତି ତୁ ଏ ଭବ ତାପରେ;

କରିବା ପାପ ଅଙ୍ଗୁ କର ଲେପରେ ।

ହିତ ବଚନ ଗୁଡ଼ି, ଅହିତ ସଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି
ମୋହିତ ମଦେ କଡ଼ି, ରହିଛି ତୁ ଯେ ବୁଡ଼ି ।”

x   x   x

“ମନ୍ଦଟି ଏ ଭବ ବନ୍ଧରେ ପଡ଼ି ଯାହା
ହେଉଛି ବିଷୟ ଗହେ ଅନ୍ଧରେ ।”

x   x   x

“ଅସଞ୍ଜନ ସଂସର୍ଗ ତେଜି ହୁଅ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପର ରେ
ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଉପାସନ କରି ହରି ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାର ରେ
କହୁଛି ତୋରେ ।”

x   x   x

“ହେ ସକଳ ଆତ୍ମମୟ
ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ।” ଇତ୍ୟାଦି ।

ଚିତନା-ପ୍ରଣାଳୀ, ଶୈଳୀ ଓ ନିବନ୍ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପିତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରି
ଅଛନ୍ତି । ଶେଷରେ କବିଙ୍କର ମାଳୋଦ୍ରେଷା, ଉପମା, ବିପରୀତାର୍ଥ ଅନୁପ୍ରାସ
ଇତ୍ୟାଦିର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବାହୁଲ୍ୟ ଭୟରୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାର କରୁଅଛୁ ।
ଆଶା କରେ ମହଜ୍ଜନ-ମାନସ-ଚିରହଂସ ନାରକ୍ଷୀର ପରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ଦୋଷ
ଗୁଣ ବାଛି ନେବେ :—

ଶୀର ଭୂଷା ରତନ ହେଲ ପାଷାଣୁ ସ୍ଥାନ
ବରଜି ଭୂଗର୍ବାଣ ସପନେ ଦେଲି ଦାନ
ପୁରସରିତେ ବୁଡ଼ିଲି, ଜରୁ ଜନକୁ ଲେଡ଼ିଲି ।
ଚଢ଼ି ମୁଁ ଗିରିଚୂଳ, ଲଢ଼ିଲି ରସାତଳ ।
କଲି ସୁଧା କବଳ, ପାନେ ହେଲ ଗରଳ ।
ପଞ୍ଜର ପଡ଼ା ଶାଗୁକା, ଦେଲ ଯେ ମଞ୍ଜୁକ ତକା,
କରେ ଥିବା କୁନ୍ଦନ ହେଲ ପିତ୍ତକ ଜ୍ଞାନ,
ଛୁଡ଼ି ଗଢ଼ ଆସନ, ଲେଡ଼ିଲି ଖର ଯାନ,
ବାସିକା ଯାତି ବଞ୍ଚିଲି, ବସି କୁସୁମ ଅଙ୍କିଲି
ନାଶି ଦେଲି ମୁଁ ପିକ, ପୋଷି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲି କାକ ।

x   x   x

‘ଶ୍ରୀମୁଖ ପଙ୍କଜ ତାର ଅଳଙ୍କାରଳୀ ଭ୍ରମର
କେଳି କରନ୍ତି କି ଲେରେ ମକରନ୍ଦର ।
ନରଈ ରଞ୍ଜିତ ହୃଦୟୀ, ବଜାଇ ଶିଂଘା ପୁରନ୍ତ
ତାଳି ଦେବ ନିଷେ ସଗ-ଧୃତି ମନ୍ଦର ।
ଥାଉ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର, ରଙ୍ଗିନୀ ପଣେ ଅଧର—
ଶୋଭାକୁ ଜିଣିଛି ଜବା କୁରୁବିନ୍ଦର ।
ଦେଖିଲେ ତୋ ପୁଷ୍ପମା ପୁଲ୍ଲେମଜ୍ଜା ରମା ଉମା
ଦାସୀ ନ ହେବେ କି ସେ ପଦାରବିନ୍ଦର ।’

x   x   x

“କାଳୀ କପାଳିନୀ ନୀଳ ସୁତେଲିନୀ
ଶୂଳନା ନର ଶିର ମାଳିନୀ ।”

x   x   x

ଖଟାଇ ପାଖରେ ରଖ ଖଟି ମୁଁ କଲେ ପରଖ
ଖୁରି ଅର୍ଦ୍ଧନ ତେଜିବି ତୋ ସେବାରେ ନିତି କି ରେ
ଖୁଆଲ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଜଣେ କରଥ ସଙ୍ଗିନୀ ଗଣେ
ଖୁଲାଇବି ବିଡ଼ିଆ ତୋ ମୁଖ-ନିଶାପତି କି ରେ ।

ମାଳୟନ କୋକିଳ ଭୁଜ କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳ

ଆଦିରେ ବିଷ ମତି ରହିଲ ମା ।

ତୋକାଇ କାମ-ଅମଳ ସୁବା ସୁଷ୍ପିକି କେବଳ

ନାଶିବାକୁ ଘଟାଇଲ ବିଧି ଏ ଦେହ...ଇତ୍ୟାଦି ।

ଇଚ୍ଛାପୁର କବି ସମ୍ମିଳନୀ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା ଫଳରେ ଉତ୍କଳରେ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଖେଳି ଯାଇଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କାବଳରେ ଜାତୀୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିସ୍ପୃତ ହେବାର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବଳ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରର ପରିଣତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଅବବୋଧ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଦାସ୍ତ-ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଭୂତ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମାନସିକ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ନିରକ୍ଷୁଣ ଗତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ।

ଉତ୍କଳରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟୋନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ସହତି ଉଦ୍ୟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ । ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ହେଁ କବି, ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଜ୍ଞାନୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ସକଳ ସ୍ତର, କର୍ମଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଉଚ୍ଚ-ଗର୍ଭ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ-ସୀମାକୁ ଏକତ୍ର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପ୍ରାବିତ କରି ପୁରତନ ଓ ନୂତନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି, ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକରି, ଜାତିକୁ ସରସ-ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରି କୌଣସି ସ୍ୱଳ୍ପ-ସଲିଳା ପୂତ-ମହାକିନୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିବାର ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ଯେଉଁ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ରହସ୍ୟ-ବୌଦ୍ଧି-ବୌଦ୍ଧି-ବୌଦ୍ଧି-ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନର ଜଟିଳ ସମାଧାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧ, ଅନୁଭୂତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା ସଜ୍ଜା, ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧାରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜାତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ସମନ୍ୱିତ ଅବସରଗଣର ବହିଃ ପ୍ରକାଶର ଏହି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ସେଥିପାଇଁ କବି ସମ୍ମିଳନୀର ସୃଷ୍ଟି ।

କବି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିବେଶନ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ତା ୪ ଓ ୫ ରିଖରେ ଇଚ୍ଛାପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) ଠାରେ ଚିକିତ୍ସାର ରଜାସାହେବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାଧାନୋହନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦରରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ।

ସମ୍ମିଳନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ଇଚ୍ଛାପୁର, ସୁରଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ସଭ୍ୟପତି ସୁରଙ୍ଗୀ ରଜାସାହେବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ଏବଂ ସହକାରୀ ସଭ୍ୟପତି ଚିତ୍ତଟି ମୁବରଜ ସାହେବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ । ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ-ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଶିବରାମ ସିଂହ ସାମନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭେଜନାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ବି. ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଓ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ ବିଶେଷ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣରେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଛାତ୍ରସେବକଗଣ, ସୁରଙ୍ଗୀ କୁମାର ସାହେବ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦୀ । ସମ୍ମିଳନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ୪୦, ମଞ୍ଜୁଷାରୁ ୪୦, ଗୁରୁଣ୍ଡରୁ ୧୮, ସେଲକୋଣ୍ଡାରୁ ୧୦, ସୋରଡ଼ାରୁ ୫, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ୨୦, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୧୫, କଟକରୁ ୧୦ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ପୁଷ୍ପପୋଷକ, ଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଅନେକ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଆମ୍ଭେମାନେ ନାନା ଦିଗରୁ ନାନା ଲେଖା ପାଇଥିଲୁ । ଉତ୍କଳଭରତା ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଦେବୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣ, ରଘୁସାହେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏମ.ଏ. ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବି.ଏ. ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ଏମ୍.ଏ. ପ୍ରାଚୀନ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ପଠାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳଦୀତରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବି. ଏ. ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଷଣ ନିଜେ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ଅଭିବାଦନ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଥିଲୁ । ସ୍ଥାନାଭବରୁ ସେଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧାଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ବକ୍ତା ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ।

ସମ୍ମିଳନରେ କବିତା, ଯନ୍ତ୍ରସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ୱରସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଥିଲା । ‘ପ୍ରଦୋଷ ପଦ୍ମିନୀ’ ବିଷୟକ ୩୩ ଖଣ୍ଡ କବିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା । କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରୀକ୍ଷକରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଶିରେମଣି, ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ରଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରମଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଛଅଜଣ କବିତା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଯଥାକ୍ରମେ ସମଲପୁରର ପରୀକ୍ଷିତ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଓ ପାରଳାର ଶ୍ରୀମାନ

ବିନାୟକ ଦାସ ୧ମ ଓ ୨ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଇଟି କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି—୧ମଟି ସଫୁର୍ଷ ରୂପେ, ଦ୍ଵିତୀୟଟିର କେତେକ ଅଂଶ । ସମ୍ମିଳନାର ୨ୟ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ ୯ ଓ ୧୦ ଠାରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା । ବଂଶୀ, ଡୁବିତବଲ, ଗଣା, ସୀତାର, ମୁଦଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଵରସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଥିଲା । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରୀକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପାରଳାର ଶ୍ରୀ ମାଗଡ଼ା ପାତ୍ର, ବିଜୟନଗର ସଙ୍ଗୀତ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ମିଃ ଏ. ନାରାୟଣ, କଟକର ମିଃ ଜ୍ୟୋତିଷଚନ୍ଦ୍ର ସେନ୍, ଏବଂ ମଧୁପୁରର ପଟାଏତ । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ କଳାନୁରାଗ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସ୍ଵର ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଳାର ଶ୍ରୀମାନ୍ ନାରାୟଣ ସଦେଇ, ଏବଂ ସ୍ଥମାଣ୍ଡିର ଶ୍ରୀମାନ୍ ସୀତାରମ ସାହୁ, ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଓ ଟେକିଲିର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଯଥାକ୍ରମେ ୧ମ ଓ ୨ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ୨ୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ସମୟରେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୫୦ ଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲତ ଆର୍ଟସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଶ୍ରୀମାନ୍ ବିପିନ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହସ୍ତାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଓ ସ୍ଥରଙ୍ଗୀ ଋଜା ସାହେବଙ୍କ କଳାକୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଋଧାଙ୍କ କଳଙ୍କ ଉଜ୍ଜନ ବିଷୟକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଚିକାକୋଲ ଗୁରୁଟେନିଂ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ମିଃ ଭେକେଟ ରାଓ, ମଞ୍ଜୁଷାର ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥ ମହାରଣା, ଏବଂ କଟକର ଶ୍ରୀମାନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ । ଯଥା କ୍ରମେ ମଞ୍ଜୁଷାର ଶ୍ରୀମାନ୍ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ଓ ରସଲକୋଷାର ପଦ୍ମଚରଣ ତିଆଡ଼ି ୧ମ ୨ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମସ୍ଵୀକାର ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଅଛୁ । ସମ୍ମିଳନରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିର ଶ୍ରୀମାନ୍ ସାଧୁଚରଣ ଜେନା ବହୁବିଧ କସରତ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ ।

ଚିତ୍ରିତର ଋଜାସାହେବ କବିତାର ୧ମ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ, ଚିତ୍ରିତର ନଗନ ଋଜାସାହେବ ସ୍ଵର ସଙ୍ଗୀତରେ ୧ମ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ଓ ସ୍ଥରଙ୍ଗୀର ଋଜାସାହେବ ଚିତ୍ରକଳାର ୧ମ ପୁରସ୍କାର ସ୍ଵରୂପେ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନୋଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପଦକ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ସକାଶେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଳନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ସମ୍ମିଳନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତରଙ୍ଗୀ ଗଜାସାହେବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ଉତ୍ସାହ, ଉଦାତ୍ତତା ଯଶସୀତା ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସାମାନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିଥିସଜ୍ଜାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂରଣ, ନାଟକ ଅଭିନୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ହାତଥିଲା । କବିସମ୍ମିଳନା ତାହାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିବିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଗଜକବି ସର୍ଗୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟପୁତ୍ର ଯେ ଉତ୍କଳରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବୈଭବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ।

ସମ୍ମିଳନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି ।

“ଏହି ସମ୍ମିଳନାର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ସଭ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହେଉ । ଏହି ପରିଷଦର ଆକାର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛାରି କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠାଯାଉ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକାର ସେହି କମିଟିକୁ ଦିଆଯାଉ । ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଏହି ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୃହୀତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକତ୍ର ହେବେ ।

(୧) ସ୍ତରଙ୍ଗୀ ଗଜାସାହେବ, (୨) ଚିତ୍ତଟି ଯୁବରଞ୍ଜ ସାହେବ, (୩) ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, (୪) ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, (୫) ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, (୬) ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, (୭) ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, (୮) ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରଞ୍ଜବୁରୁ, (୯) ମଦନ ମୋହନ ରଥ, (୧୦) ଅନନ୍ତ ଶିରେମଣି, (୧୧) ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଦ୍ଵିବେଦୀ, (୧୨) ଦାମୋଦର କବିରତ୍ନ, (୧୩) ନାରାୟଣ ଶିରେମଣି, (୧୪) ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, (୧୫) ଲିଙ୍ଗରଞ୍ଜ ମିଶ୍ର, (୧୬) ଶ୍ରୀ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (୧୭) ଶ୍ରୀମତୀ ସରେନ୍ଦ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ, (୧୮) ହରିହର ମହାପାତ୍ର, (୧୯) ହରିହର ବଡ଼ାଲ୍, (୨୦) ଶ୍ରୀମତୀ କୁଚଳା କୁମାରୀ ଦେବୀ, (୨୧) ସରଳା ଦେବୀ, (୨୨) ଜୟପୁର ଗଜାସାହେବ, (୨୩) ସୀମାଦ୍ଵି ପଟ୍ଟନାୟକ, (୨୪) ଧରକୋଟ ଯୁବରଞ୍ଜ, (୨୫) କନିକାର ଚିକାୟତ ସାହେବ, (୨୬) ଟେକେଲି ଗଜା, (୨୭) ଦଣ୍ଡପାଣି ପାଳ, (୨୮) ହାଜା ଅସରଫ ଅଲି, (୨୯) ଚିତ୍ତଟି ଗଜାସାହେବ, (୩୦) ଦେବାନ ସାହେବ, ମଞ୍ଜୁଷା, (୩୧) ସୁଦର୍ଶନ ପୁରେହିତ, (୩୨) ଗୋଦାବରଣ ମିଶ୍ର, (୩୩) ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, (୩୪) ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, (୩୫) ବିରୁପାକ୍ଷ କର, (୩୬) ପରମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, (୩୭) କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, (୩୮) ରାଧାନାଥ ପତି,

(୩୯) ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, (୪୦) ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, (୪୧) ଶଶିଭୂଷଣ ଘର, (୪୨) ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, (୪୩) ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, (୪୪) ମହେଶ୍ୱର ଯୁବରାଜ, (୪୫) ନାରାୟଣ ବହିଦାର, (୪୬) ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ରାୟ, (୪୭) ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, (୪୮) କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ।

ଆସନ୍ତା ମାସ ମଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି କମିଟି ବସିବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି ଓ ସେଥିସଙ୍ଗେ କବି ସମ୍ମିଳନୀର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ନାମ୍ନ ସମିତିର ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ପ୍ଣାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଅଛୁ । ଏଥିସମ୍ବନ୍ଧେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଶାଳନା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ୍ତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ୟକ୍ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସଂସାଧିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିସ୍ଟ୍ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଉଚ୍ଚଧରଣର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ନିର୍ଭର ଗୋଟିଏ ମାସିକ ପତ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଳନୀର ବିରୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରମଶଃ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଉଦ୍ୟୋଗାତ୍ମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶ୍ୱା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କଟକରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ୨ୟ ଅଧିବେଶନ ହେବାର ଯେ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି । ତା ଉପରେ ଉଦ୍ୟୋଗାଗଣ ଭରସାରଖି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ, ନାରାୟଣ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଛବି ଅଙ୍କିତ କରୁଅଛନ୍ତି । ଦୟାମୟଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରେ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଐକାନ୍ତିକ କାମନା । ଉପସହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି କବି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ତିରସ୍କାୟୀ, ଭାବତ, କଲ୍ୟାଣମୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଈକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ।

ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ

ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଖୁଳ ଭରତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳ୍ପନା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ସବୁ ସତ୍ୟ ଦେଶର, ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାତିର ଏପରି ଗୋଟାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ବିଶେଷରେ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଦେଶରେ ଦୃଢ଼ଭାବ ରହି ନ ପାରେ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଛଡ଼ା, ଭରତର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ମହତ୍, ବିଜୟଶାଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପଥଗାମୀ । ତଥାପି ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ-ନୈତିକ ସାହାଯ୍ୟ-ସହାନୁଭୂତି ବିନା ଆମର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ-କଳାବିତ୍ କବିଙ୍କ ଉଷାରେ ବନର ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି; ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ସୌରଭ ମରୁଭୂମିର ତନ୍ତ୍ର ସମୀର ପ୍ରବାହରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି । ପୁଣି ଭରତ ପରି ନାନା ପ୍ରଦେଶ-ଫଳଗୁ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶର ସାହିତ୍ୟ-କଳାର ମହତ୍-ସମୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଚିହ୍ନିପାରୁ ନାହିଁ । ଆମର ରାଜନୀତିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱଜାତୀୟତା-ହିଂସାରେ ଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏ ସବୁର ପ୍ରତିକାର ସଫଳମୂଳକ ରାଜନୀତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କଳା-ସାହିତ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ବୀ ହୋଇପାରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଆଲୋଚନା, ଗଠନମୂଳକ କର୍ମଧାରାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭଗ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନହିଁ ଆଣିପାରେ; ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ-ଉଦ୍‌ଘାପନ ଦେଇପାରେ । ଜଗତ-ଜାତିସଙ୍ଘ (Common Wealth of Nations)ରେ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭରତର ଦାବୀ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି । ସେ ଦାବୀର ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଏ ଦେଶର କଳା-ଆତ୍ମାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପାର-ଲୋକ-ଚକ୍ଷୁରେ ଉଦ୍‌ଘାସ ହୋଇଉଠିବା ଉଚିତ । ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ର ଭତିହାସ ଅଛି । ପ୍ରଥମେ କଜିନସ୍ (Dr. J. H. Cousins) ଏହାର ଗୋଟାଏ କଳ୍ପନାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ପରେ ଚାପମନ୍ (I. A. Chapman) ଓ ଆମ୍‌ସନ୍ (Dr. Edward

Thompson) ତାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଭରଗୟ ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣ ବୈଦେଶିକଙ୍କ ମନକୁ ହିଁ ତାହା ଆଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ଏହାହିଁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷ୍ୟ-ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ । ସେ ଯାହାହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଆଶାନୁରୂପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଦେଖିବାରୁ କଞ୍ଜିନ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ତ ବିରତ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଭରଗୟ ପି. ଇ. ଏନ୍., ନିଖୁଳ ଭରଗୟ ଦର୍ଶନ କଂଗ୍ରେସ, ନିଖୁଳ ଭରତ ପ୍ରାଚ୍ୟସମ୍ମେଳନ, ଆସାମ ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁକୂଳ ମତ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପତ୍ର-ପତ୍ର କାରେ ସାମୟିକ ଲେଖାଲେଖିରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିବନ୍ଧ ଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳାଭାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଅଛି । ପରିଷଦ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ଇତ୍ୟାଦି ତଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଗଠାହୋଇଛି ।

● କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଟାମୋଟି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରୁ କୋଡୋଟିତ ଉପରେ କୁହାହୋଇଛି, ବାକିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ ଲେଖକ, କଳାବିତ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଆଣିବା, ସାହିତ୍ୟ କଳା-ବିଜ୍ଞାନର ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍କର୍ଷ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଭବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ମିଳାମିଶା ନିମନ୍ତେ ଦେଶର

● ଏହି କମିଟିରେ କେ. ଏନ୍. ମିଶ୍ର (ହିନ୍ଦୀ), କେ. ପି. ପଦ୍ମନାଭନ୍ ଆମ୍, ବି. ଏ. (କେରଳ), କପିଳେଶ୍ୱର ଦାଶ, ଏମ୍. ଏ. (ଓଡ଼ିଶା), ଅଧ୍ୟାପକ ଭି. କେ. ଗୋଲକ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ), ଏମ୍. ଏଚ୍. ଚଳମଆୟାର (ତାମିଲନାଡୁ), ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ପାଠକ୍ (ଆସାମ), ଅଧ୍ୟାପକ ଭି. ଏମ୍. ଭୂଷଣ ଏମ୍. ଏ. (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), ଆର. ଆପ୍ ପାରମ୍ପର ବାହାଦୁର, ଏ. ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଡି. ଶିବଶଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡି. ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାଓ (ଆନ୍ଧ୍ର) ଅଛନ୍ତି । ମି. ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାଓ କମିଟିର ଅର୍କାନାଇଜିଂ ସମ୍ପାଦକ । କମିଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ । କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ଶ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସବୁ କରି, ଲେଖକ, ଶିଳ୍ପୀ କଳାବିତ୍ଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ । ପରିଷଦ୍ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱର ହୋଇଛି, ତହିଁରେ ପ୍ରାଦେଶିକ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ । ତହିଁର ସଭ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛାତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର କରାଯିବ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରିଷଦ୍-ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ଯେପରି ଗୌରବାବହ, ଏହା ସେପରି ହେବ । ସବୁ ଉଷା-ମୁକକ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ରହିବ । ସେସବୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର-ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେହି ସେହି ପ୍ରଦେଶର ବର୍ଷ ବର୍ଷକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ସାମଗ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ, ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିର ନମୁନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଉଥିବେ । ତାକୁ ତଳ ତଳ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେତୋଟିକୁ ପରିଷଦ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ; ତାର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ତ ବହୁମତି ଦେବେ । ପୁସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଋଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ଉଷାମାନଙ୍କରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ଶାଖା ପରିଷଦ୍ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାନର ବିଷୟ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷରୁ ଇଂରେଜିରେ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ବାହାରିବ । ତହିଁରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶାଖାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ-ବିବରଣୀ ସଙ୍ଗେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ତହିଁର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସଙ୍ଘରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିଭାଗର ବକ୍ତିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ । ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ-କଳା-ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗରେ ପରିଷଦ୍ ଚଳିବ । ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଘ (Board of Award) ରହିବ । ଏ ଉଭୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିକା ସମିତି ପରିଷଦ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବେ । ପରିଷଦ୍ରେ ନୀତିନିୟମର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନିଖୁଳ ଭରତ ସମ୍ମେଳନ ଠିକ କରୁଥିବେ । ସବୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଙ୍ଘରେ ପରିଷଦ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର, ସବୁ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବଦାନ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ-ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯାଚଣା କରାଯାଇପାରେ । ଏସବୁ କେବଳ କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଙ୍କେତ । ଅନୁଭୂତିର ଆଲୋକରେ ତହିଁରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ ।

ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ; ଆମର ଉପାଦାନ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି ଗଢ଼ିବା ସଦୃଶ୍ୟମ୍; ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟାସଲବ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରୋଧା-ପ୍ରେମୀ-ଅନୁସରକଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମେଳିତ ଆନ୍ତରିକ ଦାବା ନ ରହିଲେ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁପାରିବ ନାହିଁ । କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ବସିଲେ ମୁମୂର୍ଷୁ ହେବ । ଆମର ଲବ୍ଧହୃଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ମନାସୀ, ପଣ୍ଡିତ, କଳାବିତ୍, ଶିଳ୍ପୀ, ଦେଶପ୍ରାଣ, ଧର୍ମମାନଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିଏ ଆଡେ ପଡ଼ୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ । ଜଗତ୍ ଭୀଷଣ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି । ବିପଦର ଦେଉ ଭରତର ତଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରତିଭା ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି । ମାନବୀୟ ସ୍ୱସ୍ୱର୍ତ୍ତର ଦର ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିଛି — ଏସବୁ ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏ ଅନିଷ୍ଟ-ଚକ୍ର (vicious circle) ତ ଭଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ! ମାନବୀୟ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ପଶ୍ଚାତ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏ ଉତ୍ତଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ । ତାକୁ ରକ୍ଷା ଓ ପୁଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ । ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳେହିଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ସମନ୍ୱୟ ପଛା ଫିଟେ । ପୁରଣ-ପବିତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକପ୍ରାଣ ସ୍ୱସ୍ୱର୍ତ୍ତମତ୍ତ ଭରତ-ଭତିହାସରେ ସେପରି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟୁ ।

—୨—

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି । ଭରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନୋବଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ । ଏ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେହି ସେହି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କଥା । ପୁଣି ସେଥିସଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ କଳ୍ପନା-ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ହାଦାର୍ଥଡେନ୍ (Howthornden) ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ । ପୁଣି କେବଳ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଘେନି ଗୋଟିଏ ନିଖୁଳ ଭରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସମୟ ଆସି ନାହିଁକି ? •

ଏ ସୂଚନାରେ ଦୁଇଟି ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାର କଥା ଅଛି । ଗୋଟାଏ ଜଗତ୍ ସମକ୍ଷରେ ଭରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ; ଅନ୍ୟଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ୟକ୍ ପରିପୁଷ୍ଟି । ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାର କଥା, ଏଭଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ସେକ୍ସସପିଅର ବା କାଳିଦାସ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ସେପରି ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସହଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିଜାତ ନିସର୍ଗସ୍ପନ୍ଧର ପଦାର୍ଥ । ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ-ନାୟକଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଅନେକେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସାହିତ୍ୟ-ତେଜର କଣା ଅଛି । ସାମୟିକ ଉତ୍ସାହ, ଯୋଗ୍ୟତାର ଗ୍ରାହକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ଲଗି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ; ସେହି

ତେଜ-କଣାକୁ ଘାସ କରିବା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପରିଭୁଜ ସୂଚନା ଶୁଦ୍ଧ ସାମୟିକ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ, ପରେ ପରେ ଇଂରେଜି ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ରହି ବହୁକାଳ ପରେ ଏ ଦେଶର ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଛି; ଲେକପ୍ରିୟ, ଦେଶପ୍ରିୟ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଆସୁଛି । କୌଣସି ପ୍ରଦେଶର ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁରସ୍କାର ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବ । ପରିଚୟର ଏ ବିସ୍ତୃତି ସେହି ସେହି ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, କର୍ମକୃଶଳତାରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୀପ୍ରତା ଆଣିବ । ପୁଣି ଜଗତ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ-ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଯେ କେତେ ଉପକାର ହେବ, ତା ବୁଝାଇ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ଯେତେବେଳେ ରଗନ୍ଧ୍ର ନାଥ ନୋବଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ତ ବିଶ୍ୱକବି ହେଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଗୌରବରେ ଭୟର କଲେ । ଏପରିକି ସାହିତ୍ୟ-କାଳିକା (Literary Family of Nations)ରେ ତାର ଆସନ ସଜାଡ଼ିରଖିଲେ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ଗନ୍ତାବୁଦ୍ଧି ଗଢ଼ିଲେ । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଜଗଦ୍ ବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖକ ଖ୍ୟାତି ଏ ଦେଶ ସୀମା ଡେଇଁ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ନୁହେଁ । ପୁଣି ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ନିଖୁଳ ଭାରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକତା ଆଣିବାରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅସୀମ ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରିବ । ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ । ତାହା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଭବଶାଳୀଙ୍କ ଦାନସାପେକ୍ଷ । ପରିଷଦ୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜନମତ ଜାଗରଣ, କେତେଜଣ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୂଚନାରେ ଆଧୁନିକଭାରତର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଦ୍ୟାୟ ଶକ୍ତି ଅଛି । *

କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ମଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏଦେଶର ସୁଧାବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶର ଆଧୁନିକ କଳାସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ସଙ୍ଗେ ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମନୀତି, ରାଜନୀତି, ସମାଜ-ନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରାଣିବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର । ଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ଏପରିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି । ତାହା ବୋଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧିର ସ୍ତରଣ ପାଇଁ

ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ମିଳି ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେବ ପୁଣି ସେପରି ପରିଷଦ୍ କେତେକ ସୁବିଧା ରହେ । ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପରିଷଦ୍ ସମ୍ମେଳନରେ ସଭ୍ୟ ଜଗତ୍ କେତେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିଷଦ୍ ସାମୟିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରେ । ଏଭଳି ପରିଷଦ୍ ଲୋକ-ଶାସକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପଦପାତ ଉପଦେଶ ଦେବାପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଭାରତରେ ଏବେ ସେପରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଭବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସଙ୍ଗେ ସେ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦ ପକାଇପାରୁ ନାହିଁ; ଭରଗନ୍ଧ ଚିତ୍ରା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପୃଷ୍ଟ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାପନ କେତେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସାଦର ସାଧନା ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ତହିଁରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଓ ଦେଶୀୟ ଭାରତ (Indian India) ଏକାପରି ଯୋଗ ଦେଇ-ପାରିବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାରସଂଗ୍ରହ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ, ପୁସ୍ତକ-ପ୍ରକାଶ, ଉଚ୍ଚଦରର ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା, ଗବେଷଣାର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସୀତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବକୃତା ଓ ସଭ୍ୟ-ସମିତିର ଆୟୋଜନ, ଜାଗନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆୟୋଜନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦନ, ଇତ୍ୟାଦି ଗଣିତ ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇତସ୍ତତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଧାରବାହିକ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେବାରୁ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ତହିଁର ପରିଚୟ ମିଳୁ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ପରିଷଦ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତହିଁର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦାୟିକ ତାଲିକା (Bibliography) ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ପରିଷଦ୍ କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥସାହାୟା (Subvention) ମିଳିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ପରିଷଦ୍ ଗଠନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ନିୟମ, ଏହି ପରିଷଦ୍ରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ସଭ୍ୟ ରହିବେ । ପୁଣି ସେମାନେ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, କୁଳ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ-ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରହିବେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ (Indian Institute of Science) ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ●

ପରିଷଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ କ୍ଲେଶଜନକ ଉଦ୍ଭବେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦେଶରେ ଦୁମୁଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଭେଦ, ହିଂସା, ସନ୍ଦେହର ମାରମୂଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ, ଦ୍ରାବିଡ଼ସ୍ଥାନ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି । ଅଧିକ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ, ଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭବ କେବଳ ରାଜନୀତି-ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକୁ କର୍ତ୍ତନ କଲୁନାହିଁ, ଲୋକପ୍ରାଣର ମୌତ୍ରୀ ସଦିଛି । ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଷମୁଚ୍ଛାଦ କରୁଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ଉତ୍ସାହନ କରୁଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ, ପ୍ରଦେଶବାଦ, ପୂଜ୍ଞବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସହସ୍ରବାଦ (isms) ନରୁ ଗଭୀର ତିତ୍ତ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଫିଟା-ଯାଉଛି । ଏସବୁରୁ ଛାହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଅନ୍ତତଃ ଆମର କଳାଭବ (Artistic sense) ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ । ଜୀବନର ରସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଜାତିର ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ । ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏପରି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧର କଷ୍ଟାଘାତରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କଲେ ଆମକୁ ଲୋକହସା, ଭଗାରିହସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭବନରୁ ପରିଷଦ ଗଠନର କଳ୍ପନା ଅତି ଅହିତକର । ତହିଁର ଗଠନ ଫଳରେ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ସୃଷ୍ଟିକାଳେ ମେଧାଗ ପରସ୍ପର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ତ ପାଇବେ, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଏକ ଦିଗରେ ବୁଝାହୋଇ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାହିତ୍ୟ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେବ । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ପରିଷଦ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ପ୍ରତିଭାବାନ୍ କଳାବିତ୍ ପରମ ଚେତନା ଘେନି ସବୁ କାଳ, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅମର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଯିବ । ସର୍ବାନ୍ୟ ଆଲୋକରେ ତାର ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଚିର ତରାସିତ ରହିବ; କିନ୍ତୁ ବାକୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟିକ କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ପୁଣି ତାର ରୁଚିକର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅନବରତ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପାତରେ ସମୁଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗବଶରୁ ମିଥ୍ୟାମାଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମିଳିମିଶି ବଢ଼ିବାପାଇଁ, ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ଶ୍ରମକାତର ମାନବିକତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗତ ଶହେବର୍ଷ ହେଲା ଭରତର ସବୁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ । ପୁଣି ଏବେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାହତ ଉଦ୍ଭବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜନୀତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଉତ୍ତମତିକଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖା-
ଯାଉଛି । ଲଭ ନଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱର (Utilitarian considerations)ର କଠିନ
ପୀଡ଼ିତ କରଣଶୃଙ୍ଖଳରେ ସାହିତ୍ୟର ମୁହୂ ମଞ୍ଜୁଳ ଅଙ୍ଗଲତା ଝାଉଁଳିଯାଉଛି । ସୋଭିଏଟ୍
ରୁଷିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି । ସେ
ଯାହାହେଉ, ଆମ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକ-ମଙ୍ଗଳକାରକ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତ ।
ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଆମ ଭିତରେ ନବପ୍ରଗତିତ ସମାଜବାଦ ଯଦି କୌଣସି
ପୂର୍ବପୋଷିତ ମତର ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ କୌଣସି ସ୍ୱକାର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ
ପରିଗୁଳନ କରେ, ତେବେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ । ତଥାକଥିତ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍ତମତି ମଧ୍ୟ
କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଲଭ କରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାହିତ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାବଧାନ ହେବାର କଥା । ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରଖି, ତଥାପି
ସୁଗୋପଯୋଗୀ ହେଉ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନରେ
ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ । ସମୁଦାୟ-ଗୋଷ୍ଠୀଭେଦ-ବ୍ୟାଧିର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବିଭିନ୍ନ
ଦଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଯୋଗସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ, ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତି
ଉପରେ ବିଶ୍ୱମନୋରମ ହର୍ମ୍ୟ ଚୋଳିବାରେ ଏ ପରିଷଦ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ
କରିବ । *

ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ପ୍ରଗତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ
ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ପରିଷଦ୍ ହେବ । ଭାରତୀୟ କଳା-ସାହିତ୍ୟ
ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଅ (State of transition)ରେ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁରତନର
ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି; ଅଥଚ ନବୀନର ମାଦକତାରେ
ବେଳେବେଳେ ଚଳମଳ ହୋଇଯାଉଛି । ତାକୁ ସୁପଥଗୁଣ୍ଠ, ସଞ୍ଚାରକ ଏ ପରିଷଦ
କରିବ । ପୁଣି ପରିଷଦର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ପ୍ରଥମେ
ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ପି. ଭି. ଏନ୍. କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର
ଉପକ୍ରମ । ତହିଁରେ କଳା-ସାହିତ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତନାମା ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ
ଉପାଦେୟ ଓ ପୁଷ୍ପପୋଷକତା ପାଇଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାବିତ ପରିଷଦରେ ପରିଣତ
କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ଧନବଳ, ଜନବଳ ନ ଥାଇ ନୂଆ
ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମକୁ ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବସ୍ଥିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ
କରାଇନେବା ବିବେକର ପରିଚୟ । •

* The Modern Review, July, 1936

• The Triveni, July-Aug. 1933, Jan—Feb 1940

ରଜନୀତି ଭଗ ବାଞ୍ଛେ; ସ୍ୱସ୍ମୃତି ଏକତା ଆଣେ । ଭରତରେ ଗୋଟାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ନ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱସ୍ମୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି । ସେ ଏକତା ଆଣିବାରେ ପରିଷଦ୍ ସହାୟକ ହେବ । ●

ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଞ୍ଚ (Common platform) ଚୋକିବା ପାଇଁ, ସୁଚିତ୍ତ ମାର୍ଗ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଉଦ୍ୟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେପରି ନ କରିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ । ଆମ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ଉପବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିହେବ ନାହିଁ । ଭରତୀୟ ସ୍ୱସ୍ମୃତି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୌଦ୍ଧ ବା ହିନ୍ଦୁ ବା ଇସ୍ଲାମିକ୍ ବା ଯୁଗେପିଥନ୍ ସ୍ୱସ୍ମୃତି । ତାହା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ । ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ରଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଜାତୀୟ ଏକତା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପ୍ରୟାସ କରାହେଉଛି । ଠିକ୍ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ଅଗ୍ରଦୂତ ଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭବ-ଚିନ୍ତାଧାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଲେଡ଼ା । ଏ ପ୍ରୟାସ ପୁଣି କ୍ଷଣିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ପ୍ରସୂତ ନୁହେଁ, ଅଶେଷ ହେବାର ହେବ । ଆକବରଙ୍କ ଶାସନରେ ଏପରି ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ କିପରି କେତେ ଜଣ ପ୍ରଗଣ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ୍ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଇତିହାସ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । ଫରାଜି, ଅବୁଲ୍-ଫଜଲ୍, ନବରତ୍ନ ସ୍ୱସ୍ମୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଅଂଶ ପାରସ୍ୟ ଭଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ; ରାୟ ବିହାରୀମଲ ଆରବ୍ୟ-ପାରସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଇତିହାସ କବିତାର କଳେବରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏସବୁ ସ୍ମରଣୀୟ । ଫଳରେ ସ୍ୱସ୍ମୃତିର ଆଲୋକବର୍ଣ୍ଣିକା ଜଳିଉଠିଲା ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ନାନା କାରଣରୁ ତାହା ଲିଭିଗଲା । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶକୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଲା । ତହିଁ ପୁଣି ନବଯୁଗର ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ; ନବଚେତନାରେ ଆଜି ଏ ଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳିତ । (୧)

● Sir Tej Bahadur Sapru.

(୧) Sir Wahad Hossain.

ଭରତ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ । ଲଳିତ କଳା ସୃଷ୍ଟିକାରକ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ଏବେ କେତୋଟି ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଜୌଗୋଳିକ ଦୂରତା, ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ଅନଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ-ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଅଜ୍ଞାନରେ କରାଯାଉଛି । ଏଥିଦ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସାମୟିକ ପ୍ରକାଶ, ଏ କଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହାନୁଭୂତିମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ରଖା ନ ଗଲେ କୃତିତ୍ବର ତୃତୀୟ ଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଭରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ ବର୍ବର, ଏ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସ୍ବାଧୀନ କୁରଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଜାତି ହିସାବରେ ତାର ସମଗ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ବଳ ଓ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ-ମରଣ ସମସ୍ୟା । ଏସିୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାପାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଏସିୟାଠାରୁ ଜାଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀବ୍ୟାପୀ ତାହାର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା, ତାର ଗୌରବ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ । ପୁଣି ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ହରପ୍ପା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବର ଗବେଷଣା ଫଳରେ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦେଶକାଳର ସୀମାରେଖା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଭରତ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗତି କରୁଛି; କିନ୍ତୁ ଏ ଗତି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ତଞ୍ଜଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଳାର ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣରେ ଭରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ରୁଚିବିକୃତି ଶୀଘ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ (୨) ।

ଏ ପରିଷଦ୍ ବୁଦ୍ଧିବିଗୁରୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଘ ହେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେପରି ହୋଇଛି, ହେବାର କଥା । କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ହୋଇ ନାହିଁ । ଭରତରେ କେତୋଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ହେବାର ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିରଳ ।

— ୨ —

ଭରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏବେ ତଞ୍ଜଳତା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଆଜିକାଲି

“ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ” କଥାଟା ବଡ଼ ସହଜରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟରୁ ବାହାରୁଛି । କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉପକରଣର ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ଲେଖା ତହିଁରେ ଆମେ ଅବହେଳା ଦେଖାଉଛୁ । ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ, ପ୍ରକରଣ, ପରିପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକର ସେସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହୁ । ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏତିକିରେ ଗଢ଼ାହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜିନିଷ । ତାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ କେତେଜଣ ଅନୁଭବ ଦକ୍ଷ-ସାହିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ପରମର୍ଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ପରିଷଦ ବିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପୃତି ସଙ୍ଗେ ସଂପ୍ରଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଭରତ ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ । ଆମ ତରୁଣ ଲେଖକଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେଖାପ୍ରତି ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିଷଦର ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଆଦରଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ ।

ଯେକୌଣସି ଲେଖକ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାହା ସାର ଜଗତର ଭାଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାବ କେବଳ ସେହି ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏହା ଅନୁଚିତ । (୧) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାହିଁ ହେଉଛି । ଭୌଗୋଳିକ, ଭାଷାଗତ, ପ୍ରାଦେଶିକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବରୁଦ୍ଧି ଆଦି ଆମ ତରୁଣ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ବେଶି କଷ୍ଟ ଦେଉ ଅଛି; ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ, ନିର୍ମଳ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚି ସମ୍ଭାପରେ ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ଏସବୁ ଅବରୁଦ୍ଧ ପରିଷଦ କେବଳ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ । ଭାରତରେ ସ୍ମୃତୋନ୍ମୋଦନ ସାହିତ୍ୟ-କଳିକାର ବିକଟ ସୌରଭ ପ୍ରସରଇବା ପାଇଁ ପରିଷଦହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ । କୁହାହେଉଛି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗୃତି (Renaissance) ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗୃତି ଅଦ୍ୟାପି ତରଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ତା’ର ରୂପ, ରେଖା, ଆକୃତି, ଅଭିପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏ ସବୁ ତାକୁ ପରିଷଦ ଅନେକ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ । (୨)

ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପରିଷଦ ରହିପାରେ । କୌଣସି ଦେଶରେ ପରିଷଦ ନ ଥାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ସେ ଦେଶର ଉନ୍ନତ

(୧) Prof. Edward Thompsan—“A letter to India.”

(୨) Dr. P. Guha—“Thakurta Triveni.”

ସାହିତ୍ୟ-ସଂସଦ ନାହିଁ । ଏପରି ଭାବନା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ । ବିଲତରେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଢ଼ାହେବା ଅଳ୍ପଦିନ କଥା ତଥାପି ସେକସ୍‌ପିୟର, ଷ୍ଟାଡ଼୍‌ସ୍‌ପ୍ଲାର୍ଡ୍ ଓ କଲ୍‌ରିଜ୍, ବେରେ ଓ ବକ୍, ସେଲି ଓ କିଟସ୍, ଡିକନସ୍ ଓ ଥେକେରଜ୍ ଭଳି କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ସମାଲୋଚକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ସେ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ ଭଜୁଳ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଯୋଗ୍ୟତା ଚିହ୍ନିବା ଆଜିକାଲିର ବହୁଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଯଥୋଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପରିଷଦର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆଶାଜୀବୀ । ପୁସ୍ତକ-ପ୍ରକାଶର ସୁବିଧା ବଢ଼ିଛି । ଏଣୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି । ସେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦୁରୁହ ବ୍ୟାପାର । ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଉଷା, ସାହିତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ବିଭିନ୍ନ, ଅଶୁଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂରକରି, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହକାରେ ଉଷା-ସାହିତ୍ୟକୁ ନିର୍ମଳ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ କଳା ବିଜ୍ଞାନର ଆଧାର କରିବାରେ ସମ୍ଭବପରେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟର ଦୋଷଗୁଣ ବାଛି କ୍ଷାର ନୀର ଭେଦ କରିବାରେ ପରିଷଦ ହଂସପରି ହେବ । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ପାରେ, ଏହା କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପରିଷଦର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ? କାଳ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁକି ? ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିବେଚନା ଏତକ କରିଦେବ ନାହିଁକି ? ଏହା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସବୁ ଯୁଗରେ ଅପକୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଅପକୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇବାର ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥି-ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ । (୩) ଏ ବିପଦ ପରିଷଦ ଯୁଷ୍ଟାଭିବାର ସଫଳତା ଅଛି । ଜନମତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାବୃଦ୍ଧି ମୂଳକ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିବାରେ ଯେପରି ସୁବିଧା ରହିବ; ଅନ୍ୟ କାହାରି ସେପରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଷା ସାହିତ୍ୟରେ ନାନାଗତ-ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଅଛି । ଯଦି ଦଳେ ନରମପକ୍ଷୀ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ନୀତିମୂଳକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉଦଳେ ଚରମପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହଁନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । (୪) x x

(୩) Renan.

(୪) G. S. Mahajari—Radio talk.

["ସହକାର" ପତ୍ରିକାର କିୟଦଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ।]

ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ହୁଏ-କ୍ଷତି ନାହିଁ । ସଦ୍‌ଗୁଣ ନ ଆହାଦଗୁଣ—ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ପରିଷଦ କରିବାରେ ଏ ପକ୍ଷକୁ ବା ସେ ପକ୍ଷକୁ ଡଳିବାରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ଗଠନ କରିବାର, ଜାତିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବିଦିତ ଅନବଦ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବାରେ । ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧୁର ସମାବେଶ କରାଇବା ଏପରି ଏକ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ନାହିଁ । କୌଣସି ଲୌକିକ ଜିନ୍ଦା ଏକାବେଳେକେ ସହଜ ସରଳ ନୁହେଁ । ଏହା ନିୟତିର ଅଲଂଘ୍ୟ ନିୟମ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚ୍ୟ । ପାଣି ନଥାଇ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି ରହେ ନାହିଁ । ପରିଷଦ ପାଇଁ ପାଣି କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । କିପରି ସେ ପାଣିର ସଦ୍‌ବିନିଯୋଗ ହେବ । ପୁଣି ଗଜ୍ୟ (State) ସହିତ ପରିଷଦର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଗଜ୍ୟର ପରିଷଦ ଉପରେ କେତେଦୂର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ଉଚିତ୍ ହେଲେ ତହିଁର ପରିଗ୍ରହନାରେ ଗଜ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ପୁଣି ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ଷପାତ ଭାବରେ କେତେଦୂର କରିପାରିବେ, ପରିଷଦର ନ୍ୟାୟାଦେଶ (Verdicts) ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାକାର କରିନେବେକି ପରିଷଦର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ (Rival institutions) ବାହାରିବ ନାହିଁକି । ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତୁତ ହେବା ସାଧବିକ । ପ୍ରାନ୍ତସରେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ୍ ଗଢ଼ାହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଗନ କୋର୍ଟ' (Gon court) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମତଭେଦ ବହୁଳ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଏ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବେଶୀ । ପୁଣି ପରିଷଦରେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ? ପରସ୍ପା ପରିଷଦରେ ରୋମାନ୍‌ରୋଲ୍‌ (Romain Roland)ଙ୍କ ପରି ମନସ୍ତା ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ । ପରିଷଦର ସଭ୍ୟପଦ କେବଳ ମୌଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ତହିଁରେ ଗଜନାତିକ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଅହଂକାରୀ ସାହିତ୍ୟଧୁଳାଧାରୀ ସ୍ୱଳ୍ପବୁଦ୍ଧି ଲୋକେ ତହିଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବେ । ତେବେ ପରିଷଦର ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ମାନ ରହିବ କିପରି ? ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତାମାତ୍ର, କଳଙ୍କ କାଳିମାଳିତ୍ର ହେବ ନାହିଁକି ? ନିଷ୍ଠାପର ସାହିତ୍ୟିକ କେବେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଜନତାର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜୁତ ଶାନ୍ତ କୁଞ୍ଜରେ ସରସତା ଆଗଧନାରେ ମନକୁ ବିନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ ବିବକ୍ତତାରୁ ପରିଷଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଅଣାଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣିଲେ

ପରିଷଦର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ ? ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଦିତ ହୁଏ । ସ୍ଵଭବଶଂକା ହେବା ଶୁଭୁତା । ଅଭବରେ ଶଙ୍କା ଉପୁଜିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ତଥାପି ଅଭାବ ଦୂରକରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ମନୁଷ୍ୟତା । ପରିଷଦ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟିଏ ବିରଟ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ଆଶା କରିବା ବିତମନା । ଅନେକଙ୍କ ମତ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଲୋକଶାସନ ଅସମ୍ଭବ । ପରିଷଦ-ଗଠନ ଜାତିର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରି ଏହି ଲୋକ-ପ୍ରାଣତା ସାପେକ୍ଷ । ନ ଶିଖୁବି ବୋଲିଲେ ଶିଖାଇବାରେ ବାଟ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବଳ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ଵ । ଲୋକହିତକର ଗଭୀର.....ଆଶା ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣରେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମଧାର ସବୁଠାରେ ଲେଡ଼ା; ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଡ଼ା । ବିଧାତାଙ୍କ ବିଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫାଦିତ ହେଉ ।

ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟତା

ଅନେକ କାଳ ହେଲ ଇତିହାସ, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ, ଏକଥା ଗୃହୀତ ହେଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଇତିହାସ ଆମକୁ କେବଳ ଘଟଣା-ପରିଚୟ ଦିଏ । ଏପରି ନୁହେଁ—ସେଥିପରେ ଆମକୁ ସେନା-ନାୟକ, ଶାସକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦେଶବିତ୍, କଳାବିତ୍, ଦାର୍ଶନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜସେବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଞ୍ଜା ସୂଚ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ପରିସ୍କୃତ କରେ । ସେ ଆଦର୍ଶ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପଳାଇବାରେ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ନିଷ୍ଠା, ଉନ୍ମାଦନା ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଯୋଗାଏ । ଏହିଠାରେ ହିଁ ଇତିହାସର ଜୀବନ୍ତ ଓ ଜିନ୍ଦାଗିଲକ ମୂଲ୍ୟ । ସସ୍ପୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇତିହାସ ଆମ ମାନସ-ଦିଗ୍‌ବଳୟ-ରେଖା କ୍ରମେ ବିସ୍ତାର କରେ; ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଦଳଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ସୀମା ଚୂର୍ଣ୍ଣକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ବିଶ୍ୱକୁଟୁମ୍ବର ଜଣେ କରେ; ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ମାନବିକ ଆତ୍ମିକତାର ଭାବରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ, ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ କରେ । ପୁଣି ମନ, ମେଧା, କଳ୍ପନା ଓ ବିଶ୍ୱର-ଶକ୍ତିର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସଜ ରହିଛି, ତାହା କିଏ ଅସୀକାର କରିବ ? ସକ୍ଷେପରେ ଇତିହାସର ସପଦ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇପାରେ,—ଗୋଟିଏ ତା’ର ପରମ୍ପରା ସଫୁଲ୍ଲ ପଥଦର୍ଶନ-ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟଟି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ-ସମ୍ଭବ ଗଢ଼ି ।

ଆଦର୍ଶ ନଥାଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଦୂରବାସୀପଥର ଉପନୀତ ସ୍ଥଳ ଅଛି; ଜିନ୍ଦା ପ୍ରବାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ

ହେବାକୁ ଗଲେ, ତାହା କେବଳ ଅଲୌକିକ ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପନା ହେଲେ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହେ ନାହିଁ । ତହିଁରେ ଏହିକ ସାଧନାସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଠୋର ଜ୍ଞାତ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆଧାର ହେବାକୁ ହେବ । ଏଭଳି ଆଦର୍ଶର ଅମରପୃଷ୍ଠା ଇତିହାସ ଯୋଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ବାସ୍ତବ ଘଟଣା-ସୂତ୍ରରେ ଇତିହାସ ପରିଧାନ ଗ୍ରଥିତ । ମାନବୀୟ ଉଦ୍‌ବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଗତିଶୀଳ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହି ଆକର୍ଷଣର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଘଟିଯିବ ହୁଏ । ଏପରି କ୍ରିୟାବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭୂତି ଗନ୍ଧାକୁ ସଙ୍ଗଠନ, ଅର୍ଥଯୋଗ ଆଲୋଚନ କରି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦର୍ଶନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶର ଜୟ ଓ ପରଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ । ଇତିହାସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପରିସର । ଏହିପରି ଜଣାଯାଏ ଇତିହାସର ପଥଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଓ ଅବଲମ୍ବନ-ଅନୁଭୂତି, ଜନବିକାଶ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି ଇତିହାସର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵୟନ । ତାହାବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗତର ଫଳ ଓ ଫଳ-ପୁଷ୍ପଭର ରସବତ୍ତ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ବାଜ । ଏକଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସୀକାର କରିପାରୁ । ପୁଣି ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛି ।

ଇତିହାସର ସ୍ଵୟମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ଉଦାହରଣ । ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅବଧାରଣ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତହିଁର ରହିମତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶଜିତ ସାର ସମୀକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଅବଗତି ରତ୍ନର ମନୋନିବେଶ-ସାପେକ୍ଷ । ଇତିହାସର ଅତି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ପରମ୍ପରା ସ୍ମରଣ । ଏପରି ଭାବରେ ଇତିହାସ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ରକ୍ଷକ ଓ ପୁଷ୍ଟିକାରକ, ଏହା ସହଜରେ ବୁଝାଯାଏ । ଏହି ଘଟଣା ପରମ୍ପରା ଦର୍ଶନ ଦିଗରୁ ଯଥାର୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିରଚିତ ହେଲେ, ଏହି ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଥାଏ । ଦେଶ, କାଳ, କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତିହାସିକ ବିବୃତିର ଏଭିଭଳି ଏକାକରଣର ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ; କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଯେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଚିତ ସ୍ଵୟମ୍ବର ସ୍ପୃହ କରେ, ଏକଥା ମନେରଖିବାକୁ ହେବ । ଭୁଲୋଳ ଯେପରି ପୃଥିବୀ-ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାଶାଳ, ଇତିହାସ ସେପରି ମାନବ-ଚରିତ୍ର-ଚିତ୍ର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜକ । କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବା ଜାତିର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଜନବର୍ଦ୍ଧନ ସଞ୍ଚାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର କେତେକାଂଶ ଇତିହାସ ପ୍ରତିଭା-ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରେ । ଜଟିଳ, ଘନୀଭୂତ, ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ମନୋହାରିତା କଳ୍ପନା-ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭାବରେ ଅବବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ଘମକାନ୍ତ ଛବି ଚିତ୍ରକରର ତୁଳ୍ପ ଓ ରଙ୍ଗରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଯେତିକି

କର୍ମଠ କଳ୍ପନାବିଳାସ ଆବଶ୍ୟକ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସାହିତ୍ୟ-କଳା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ପୁରାଇବାକୁ ଚାଠାରୁ ଉଣା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଦିଗନ୍ତ ଦେଶ ଓ ଅସୀମ-କାଳ ପ୍ରସାରି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ପ୍ରତିଛବି ଯେପରି ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି-ଅଛନ୍ତି, ତହିଁର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଚଞ୍ଚଳଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟାଏ ମୋଟାମୋଟି ସୂଚନା ପାଇବାପାଇଁ କି ମହାୟମା କଳ୍ପନା ଲେଖା ! ବାସ୍ତବିକ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ରୋତ କଳ୍ପନା-ବିରୂପ ମନ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ 'ନାମ', ଯେପରି 'ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର' ଏହି କାଗଜ ଉପରେ କାଳିକଲମରେ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ନାମମାତ୍ର ।

କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ମନକୁ ସବଳ, ସରଳ, ଉପଯୋଗୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇତିହାସର ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ଇତିହାସରେ ତାତ୍ଵିକଶିକ୍ଷା ନିର୍ମଳ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ଵରଶ୍ମି ବର୍ଦ୍ଧକ । ଘଟଣାବୋଧ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ । ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ନିରନ୍ତ ନିରନ୍ତର ସରଳ କଥା କିଛି ନାହିଁ । ଯାହା ଆପାତତଃ ସରଳ, ତାହା ଜଟିଳତାର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନ । ତହିଁର ବୁଝାମଣା ସେହି ବନ୍ଧନର ଉନ୍ମୁଳି ଓ ସରଳତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ । ଏପରି କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୁର୍ଜନାଶକ୍ତି ମାଜିତ ଓ ସ୍ଵସ୍ମୃତ ହୁଏ । ଚିତ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ବିକ୍ଷେପ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୂରହୁଏ; ଠିକ୍ ଅନୁପାତର ଦୃଷ୍ଟିରହେ । ସେଥିପାଇଁ ଉବ ଓ କଳ୍ପନା ଆହୁରି ଗଢ଼ରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଦର ବିଷୟରୁ ତାହାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଉଚ୍ଚ ମାନସିକ କ୍ରିୟାକୁ ଜାଗରୁକ ରଖେ । ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକାଶର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଆଲୋଚନା-ମୂଳକ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦ୍ଵାରା ମେଧା ମହତ୍ ଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଚିତ ହୁଏ । ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି-ବୋଧ, ଜନରକ୍ଷା, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ଧୀଶକ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଇତିହାସ ସମ୍ଭାଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ତମ ପାଠଶାଳା । ମୂଲ୍ୟବାନ ତାତ୍ଵିକ, ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ, ନୈତିକ ଉପାଦାନରେ ଇତିହାସ ଚିତ୍ତ ସଂଜାବିତ, ସ୍ଵଶିଷ୍ଟ ।

ଇତିହାସର ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଜିମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆମଦେଶ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟଦେଶ, ଆମ ସମୟ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୀତିକ ଘଟଣା ସ୍ଵପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନନୀୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ଵରଶ୍ମି ଉଦ୍ଧର୍ଷ ଓ ସମଦର୍ଶୀ ସହାନୁଭୂତି ସ୍ଥାପନରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଣୋଦିତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶ ଦିଏ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରପକ୍ଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୃତ ଥାଏ । ନୂତନ

ଘଟଣା ଗ୍ରାହକ ମନ ଆଗରେ କେବଳ ତାର ନୂତନତା ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ; ଗ୍ରାହକମାନେ ତାକୁ ପୂର୍ବସ୍ୱାର ଛାପରେ ଅଙ୍କିତ କରି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରେ । ଆମେ କୌଣସି ସଦ୍ୟଦୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନ କଷ୍ଟରେ ଚିହ୍ନିପରଖୁ, ସଜାଡ଼ିରଖୁ । ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ; ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାର କ୍ରମେ ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିମାଣିକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାର ନୈତିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ଏକ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ । ଉତ୍ତମ ପକ୍ଷର ବିଶ୍ୱର ହୋଇ ଛାରି ମାମାଂସା ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶପାଏ । ଅବିଶ୍ୱର, ଦୁର୍ବିଶ୍ୱରର ବିଷମୟ ଫଳ ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ । ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦାରତା ଓ ସହନଶୀଳତା କ୍ରମ-ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ । ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବିଭିନ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷା, ଛୁତି-ସଂଘର୍ଷ, ବିପତ୍ତି-ସମ୍ବନ୍ଧ-ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧର ଲାଳାସ୍ଥଳୀ ଏହି ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱାଭାବ-ସାଗର ଉପରେ ଜୀବନ-ତରଙ୍ଗ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିରାପଦରେ ବାହିନେବାପାଇଁ ଆମେ କେତୋଟି ଆଶୁ-ନୀତି ଗଢ଼ୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ପାଉଁ । ପୁଣି ସେହି ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ସେ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରୁଁ । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ କ୍ରିୟା ଅଗଣ୍ଠ ପରମ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହେ । ଅଧ୍ୟାପକ, ଧର୍ମଯାଜକ, ନୀତିପ୍ରସ୍ତୁତକ ବା ଯେ କେହି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ସ୍ୱାଭାବ-ମାର୍ଗ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷା ଏକପ୍ରକାର ନୈତିକ ଆୟତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବଭଳି, ଜମାଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛାରି କରିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ । ହିତ-ବିଶ୍ୱର, ନିର୍ମଳ ଦୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନୈତିକ ସୌଧ ନିର୍ମାଣର ଦୃଢ଼ଭିତ୍ତି । ବସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ସସାମ ମୃତ-କଳ୍ପ ନିବନ୍ଧନ ତହିଁରେ ରହେ ନାହିଁ, ମାନବୀୟ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି-ପ୍ରାପ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତାର ଅବାଧ ବିଚରଣ ।

ଇତିହାସପରି ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ; କିନ୍ତୁ ଶାସନ-ଯନ୍ତ୍ର-ଗୁଳନ କୌଶଳ ସମ୍ପାଦନ, ସାଧାରଣରେ ଦଳଗତ ବିରୋଧ, ବିବାଦ, ବିସମ୍ବାଦ, କୋଳାହଳମୟ ହୋଇଥାଏ । ମନୋମାଳିନ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ, ଇତିହାସପରି ତାହା ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ନିଷ୍ଠାପର ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶୋଦ୍ଦିଗ୍ଧୀ ଜାଗର ସେବାର ଉର୍ଦ୍ଧର ସାଧନାପାଠ ହୋଇନପାରେ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି । କାଳଗର୍ଭରେ ସହଜରେ କ୍ଷଣିକ ରାଜନୀତିକ ଦଳାଦଳିଜନିତ ଅହମିକା, ପ୍ରଭୃତ-ଲୋଭ, ଲୋଭ-ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଆଂଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଦ୍ୱୟ ଲୁଚିଯାଏ । ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।

ଜାନନ ସହିତ ଯୋଡ଼ ଦେବାକୁ କେବଳ କେତେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣିକର ସାହିତ୍ୟିକ ଛୁଡ଼ିଦେଲେ ଇତିହାସପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଇତିହାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନାରସ, ନିର୍ବୋଧ, ନିରାମୟ, ଶୁଷ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ । ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଏପରି ପରସ୍ପର-ବିରୁଦ୍ଧ ରୂପ ଧରିପାରେ । ସକ୍ଷେପରେ କେବଳ କେତୋଟି ନାମ, ତାରିଖ ଓ ଅନ୍ୟ ଅସଲଗ୍ନ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା ହୁଏ । ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଇତିହାସ, ଏକଥା ବୁଝିଲେ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ସବୁ ଉମାମୁକ ଧାରଣା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଧରପଡ଼େ ।

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ-ଶିକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ନୁହେଁ—
ବୁଦ୍ଧି, ନୀତି, ବଳ, ପୌରୁଷ ଇତ୍ୟାଦିର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ କୌଣସି ଲୋକ ସମଷ୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସୁଗେପାୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଭଳି
ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନ ଆଲୋଚନାର ପଛା । ଗର-ପୂଜାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ
କାର୍ତ୍ତବୀର୍ୟ୍ୟ । ଗର-ପୂଜା ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର ଗୁଣପ୍ରଦ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଭରା ପୁଷ୍ଟିର
ଉନ୍ମୁଳ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର; ତହିଁରେ କେବଳ ବହୁମୁଖୀ ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-
ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗର-ପୂଜା ଜୀବନର କେତୋଟି ବନ୍ଧାବନ୍ଧା ଚିତ୍ରକୁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଲକ ଭଳି ପୂଜକ ଆଗରେ ଦେଖାଇ ତକ୍ଷୁ ଝଲସାଇ ଦିଏ । ମନକୁ
ଉତ୍ତେଜନା ଦିଏ । ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରେ; କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଘଟଣା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ
ଯେ ବ୍ୟବଧାନ ରହେ ତାର ତାମସ ଗର୍ଭକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ।
ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଇତିହାସର ସାମାଜିକ ଅନୁଶୀଳନ । ଏପରି
ଭାବରେ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ କ୍ଷମ ନୁହେଁ—
ଯଦିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ନିପୁଣ, ସଜ୍ଜିତ କରିପାରେ । ଏଠାରେ ହିଁ
ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଗ୍ରୀନଙ୍କ
ପ୍ରତିଭାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସାଧାରଣ
ଘଟଣା । ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରର ସମୁଦାୟ ଯଥାଯଥ ଚିତ୍ର; ଏଣୁ ତହିଁର ଶିକ୍ଷା
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପକ୍ଷରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ନାଗରିକ (Citizen)ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଦାୟିତ୍ବ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଜ୍ଞତା
ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଠାଗାର । ଗୋଷ୍ଠୀକ୍ରୋଡ଼ରେ
ବ୍ୟକ୍ତିର ଲଜନର ଉପକାରିତା ବୁଝାଇବା ସଙ୍ଗେ, ସେହି ଉପକାର ବୁଝାଇବାର
ବାଟ ଦେଖାଇ ସ୍ବୟଂବଳ ଜୀବନକୁ ସଚଳ କରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ । ଏପରି
ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିନିମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ କିପରି ମାଜିତ, ପରିପୁଷ୍ଟ, ସମୃଦ୍ଧ
ହୁଏ ତହିଁର ଧାରଣା ଦିଏ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ । ଏହାଠାରୁ ବଳି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କିଛି
ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ-ସ୍ଥାନ ପାରିପାଶ୍ଵ ପରିବାରରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କିପରି କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ମୃତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକାରୀ

ହୁଏ, ସେ ଅଧିକାର ଅନୁଭୋଗ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ବରୂପ କିପରି କେତେକ ଗୁରୁତର ଦାୟିତ୍ବ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତହିଁର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମିଳେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ରସନିର୍ଦ୍ଦାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଲୋଚ୍ୟରେ । ଧୃଷ୍ଣେପରେ ଅନ୍ତର-ଚେତନା ଉପରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବାନୁତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶାଦ୍ବଳ ।

ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟ-ଅଦୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ, ତାହାଦ୍ବାରା ଗଜନୀତିକ, ଅର୍ଥନୀତିକ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସ୍ଥଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏତେ ବିଷ୍ଣୁତଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ନାରୀ ମାତୃଶକ୍ତିସମ୍ପନା; ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀ, କଲ୍ୟାଣୀ, ଜନନୀ ଭବରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ପୀଠ । ପରିବାରର ଅର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣା ଭବରେ, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିମୂଳକ କ୍ରିୟାର ଧାରିଣୀ-ପାଳିନୀ ରୂପରେ, ଧର୍ମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ-ରକ୍ଷୟିତ୍ରୀରୂପରେ କି ମହନୀୟା ସେ, ତାର ସ୍ବଚ୍ଚିନା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟର ଅବତାରଣା ।

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ବିଭବନାରେ ସ୍ବତଃ ଗୋଟାଏ ଆଶା ଭରସାର ଆବେଗ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ବର୍ଗକରେ । ମୁକ୍ତିର ଗୋଟାଏ ଅପୂର୍ବ ଉଜ୍ଜ୍ବାସ ତିର ବେଳାକୁ ପ୍ରାବନ କରେ । ସମାଜରେ ବିଷାଦବାଦ (Pessimism) ଠାରୁ ହର୍ଷବାଦ (optimism)ର ସ୍ଥାନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାପ୍ତ । ବିଷାଦବାଦ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟାଏ ବାହ୍ୟ-ଆଭରଣ, ଗୌଣ ଆବର୍ତ୍ତନ ଆପାତ ଦୃଶ୍ୟ । ସ୍ଥୂଳଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ, କ୍ଳେଶ, ଯାତନା, ଅସ୍ବସ୍ତିଜୀବନ ତରୁକୁ ଚିହ୍ନମୂଳ କରି ମୁଦୁ୍ୟ ଦେବତାର ହୋମ-ଇନ୍ଦ୍ରନ ଯୋଗାଇଲ ପରି ବୋଧହୁଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅବବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ; ତାହା କ୍ଷଣକ୍ଷୟୀ ସାରହାନ । ଏହି ଆଦ୍ୟାମାୟା, ଅଜ୍ଞାନ, ଅବିଦ୍ୟାର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର । କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅତଳ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଝର ଝରଝର ତିର ପ୍ରବାହିତ । ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ, ଆଶା-ନିରାଶା, ଭୟ-ଭ୍ରୁକୃତି, ଜୟ-ପରାଜୟ ସେହି ନିର୍ଝରର ବୁଦ୍-ବୁଦ । ବିଖ୍ୟାତ କଳାକବି ଟେନିସନଙ୍କ ଉଷାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାଏ; କିନ୍ତୁ ମାନବ ତାର ସ୍ବୋତର୍ଥନା ଅନନ୍ତ ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ବହି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ । ସେ ସିନ୍ଧୁରେ ନିଜର କାୟା ହଜାଇ ଦେବାକୁ ନିୟତ ଚଞ୍ଚଳ । ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାର ନିର୍ମଳ ଆଲୋକ । ଏ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମାନବତାର ଚରମ ପରିଣତିର ବିଶ୍ବାସ ସମ୍ଭାପନରେ ସାଧାରଣ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ସ୍ବୟମାନ, ଉଜ୍ଜ୍ବିତ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ।

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷ । ତହିଁରେ ଆମେ କ୍ରମବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଶ୍ରେଣୀ, ସମୟର ଅବସ୍ଥା ତୁଳନା କରୁ । ଏହି

ତୁଳନା ପୁଣି ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୁଏ । ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା, ଶକ୍ତି, ହିତାହିତ ବିବେଚନା-ବୃତ୍ତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ।

ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନାର ସକଳ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ବହିରଙ୍ଗ ବିଭାଗ — ସମର, ଶାସନ, ନିୟମ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ — ସାମାଜିକ ଇତିହାସରେ ଆଲୋଚ୍ୟ । ସମର ଓ ଶାନ୍ତି ସମାଜକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବୀତ କରେ । ସମର ସମାଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ନିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତଥାପି ତାହା ବନ୍ଧନ; ସକଟ ସଂଶୟରେ ତାହା ଭୟାବହ । ଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ଲୋକ-ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଉଠିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସାନର ସମାଜର କୃତ୍ତା । ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମାଜର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ନୀତି-ନିୟମ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଦୂର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ । ସାମାଜିକ ଆଶ୍ରୟ, ବ୍ୟବହାର, ରୁଚି, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ । ବାସ୍ତବିକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସ୍ଥୁର ଚିନ୍ତକଣ ବସ୍ତୁ ବୁଣିବାରେ ଜୀବନର କୌଣସି ସୂତ୍ର ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ କୌଣସି ସ୍ଵର, ତାଳ, ଲୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଦିନେ ଆମ ପରି ନିରାଶ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶାଇ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଗଠନର ଜମଗତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । ପର ପର ଯୁଗମାନଙ୍କର ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ତହିଁର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଦଳୁ ଥାଏ । ସାମାଜିକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୁଗଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ସୂକ୍ଷ୍ମଚିତ୍ରକୁ ମାନବୀୟ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତକରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ । ପୂର୍ବଜୀବନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ — ଉଭୟ ଏକ ଜମାନୁୟ । ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଜୀବନର ବିଶଦ୍ ବିବରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏହି ବିଷୟ ସୁଧାବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଏ । ସମନ୍ୱୟ ଜାତୀୟତା, ଲୋକସ୍ଥିୟତା ସାଧାରଣ ଇତିହାସର ପ୍ରାଣ ତହିଁର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବିବଦମାନ ଘଟଣା ଆକସ୍ମିକ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭେଦନା ଦେଖୁଁ । ଚିନ୍ତା-କ୍ରିୟାର ଅହେତୁକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ସାମାଜିକ ବେଷ୍ଟନରେ ସେପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସରଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅପ୍ରତିହତ ଅନୁଚିତ୍ତ ଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ସଂକ୍ଷେପରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନପ୍ରଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ।

ଏ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସମ୍ୟକ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ବାଳକ ବାଳିକା ସମାଜର ଅଙ୍ଗ

ବିଶେଷ । ଏଣୁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ । ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତିଗତର ଅଳ୍ପଭେଦଗମନ ନ ହେଲେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ସେ ସମାଜ ଶ୍ରୀବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିନପାରି ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଏ । ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ, ସମାଜ ପୋତଗୁଳନାରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର । ଏପରି ଭାବରେ କିଶୋରବୟସରୁ ସ୍ନେହ, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ତ୍ୟାଗ, କୃତଜ୍ଞତା ଇତ୍ୟାଦି ସଦ୍‌ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନଗନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ଓ ପୁଷ୍ଟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହି-ଠାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାପଥରେ ଜୀବନ-ଆଲୋଚନା (Biographical Method) ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବାକଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲଭଳି ଜୀବନ ବାଛିବାରେ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ସମପ୍ରାଣତା ସହାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର; ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସମବୟସ ବା କିଛିତ ଉତ୍ସବ୍ଧସ୍ଥ ଗରଳ ଜୀବନ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ । ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ଗର ସମସାମୟିକ, ଅତୀତଃ ସେହି ଯୁଗର ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସଦ୍‌ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଅନୁଶୀଳନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଅଜାତ୍ରିୟ ଧାରଣା ଶିଶୁ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ଦେଶପ୍ରେମ, ସତ୍ୟଭକ୍ଷଣ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ—ଏପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଣ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନାମସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା—ବହୁତା କରି ବସିଲେ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ମନୋବୃତ୍ତି ବାଳକ ବା ବାଳିକା କିପରି କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ରେହ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ପରିସରରେ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେହି ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେପରି କେତୋଟି ଘଟଣାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ମୁଗ୍ଧକର, ଚତୁର ବର୍ଣ୍ଣନାର ତାହାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବ । ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟମୂଳକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥଳ ଉଦାହରଣମୂଳକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶ୍ରୁତି (Concrete story telling method) ର ଉପକାର ଜଣାଯାଏ । ଆଖ୍ୟାୟିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଜୀବନରୁ ଗୃହୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଜାତିର ଜୀବନରୁ ନିଆଯାଇପାରେ । ପୁଣି କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କାହାଣୀଟି ଆତ୍ମକତୁଳ ନ କହି ତହିଁର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଜଣାଇ ସେହି ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳ (Dialogue method) ରେ ତାକୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଥିରେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗନ୍ଧଣ ଦୃଷ୍ଟିଧରା ଉଚିତ । ଯେପରି ଅତିରଞ୍ଜିତ କଳ୍ପନାର ଅବାଧଗତି ତହିଁରେ ନ ସଞ୍ଚରେ, ପୁଣି ଏ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କରାଯାଇ ନପାରେ । ଠିକ୍ ଅନୁପାତ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନ୍ୟାୟ, ଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତହିଁର ଅଜପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଆଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର,

ଜୀବୀ ବ୍ୟାୟାମ ଉତ୍ପାଦି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇ ସମୁଦାୟର ସହତ
 ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଉଚିତ । ଶିକ୍ଷିତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ଯଥାସମ୍ଭବ
 ଧାରଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁପାତ ବିରୁଦ୍ଧ
 ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଅନୁଭୂତିର ଯଥାଯଥ ପ୍ରକାଶ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନ-ପ୍ରଣାଳୀ
 (Narrative method) ସାପେକ୍ଷ । ଗଜନାତିକ ବା ସାମରିକ ଇତିହାସର
 କୌଣସି ନୀତିମୂଳକ ଘଟଣା ବା ଯୁଦ୍ଧ-ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକ
 ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ଥାଏ । ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପକ୍ଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବା
 ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡେ । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଇତିହାସରେ
 ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ । ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ଏ ବିଷୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ
 ଦେଖାଏ । କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତି ଉପରେ
 ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଜମେଜମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ-ରଜ୍ୟର ସାମା
 ଯେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ, ସେତିକି ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ତାକୁ ମନୋରଜ୍ୟରେ
 ବିଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଯେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନାଙ୍କନର ପଛା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ-ସାପେକ୍ଷ ।
 ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହାବସ୍ଥାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଚିତ୍ର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀ
 (Pictorial method) ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଜୀବନର
 ଆଂଶିକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଚିତ୍ରଫଳକରେ ପ୍ରତିଫିଳିତ କରଯାଇପାରେ । କିଶୋରର
 କୋମଳ ମନ ଉପରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ରୂପ-ରେଖା, ଆଲେକ ଗ୍ରନ୍ଥା, ମନୋହର
 ରଙ୍ଗ ଘେନି ତମଜାର ପ୍ରଭବ ଖେଳାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସାଧାରଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ବାଚୀନ
 ପ୍ରଭେଦର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ରୂପେ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ “କଣ”
 “କେବେ” ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଆମେ “କାହିଁକି” “କିପରି”
 ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ଦେଖାଉଁ । ଏ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସତ୍ୟର
 ମାତ୍ରା ସେଥିରେ ଅଛି । ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଜମବିକାଶତତ୍ତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଟି ନିପୁଣ
 ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଏଣୁ ଇତିହାସରେ ବିଶେଷତଃ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନରୁ
 ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗତକୁ ପୁରୋବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ-
 ପରଜମ ପ୍ରକାର (Concentric & chronological method) ରେ
 ଶିକ୍ଷା ଏ ଦିଗରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ସମ୍ବନ୍ଧମୂଳକ ଇତିହାସ ଯାତ୍ରାରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ
 ଇତସ୍ତତଃ ଅଫଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ନ ପାରନ୍ତି । ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନାବସ୍ଥିତ
 ଗୋଟିଏ ଗଠନ ପ୍ରକାର (Frame work) ଲେଡ଼ା । ପୂର୍ବ ପରଜମ ଏହି ଗଠନ-
 ପଦ୍ଧତି ଯୋଗାଏ । ଏପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ
 ସାମାଜିକ ଇତିହାସକୁ ଘଟଣାବହୁଳ କଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିଯାଏ; ଘଟଣା-
 ବାହୁଲ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଅଭିଜ୍ଞତା-ଅଙ୍କନ ମାର୍ଗରେ ବାଧାଦିଏ । ଏଠାରେ ହିଁ

ମାମାଂସାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର (Problem method) କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ଯନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାହା ଧାରଣାଏ । ଏଣେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନପୋଯୋଗୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ପରିସ୍ଥିତି-କୋଣରୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଆଲୋଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ, ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରା (Correlative method)ର ଉପକାରିତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ନାନା ପର୍ବତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ (civics)ର ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ସଂଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଉଭୟର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଏକ ସମାଜ । କିନ୍ତୁ ସମାଜ-ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନାନୁସନ୍ଧାନର ଏପରି କୌଣସି ଶାଖା ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣରେ ଯୋଗପାଇ ନ ପାରେ ।

ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ପୋଷିତ ମତବାଦ, ଆସନ୍ତି ବା ଘୃଣା, ଶ୍ରେଣୀ, ଜାତିମୂଳକ ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ ଭେଦଭାବ ରଖିଲେ ଫଳ ବିଷମୟ ହୁଏ । ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି, ମୁଣ୍ଡାଭୂମି ଭରତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସ୍ଵୟଂ, ପ୍ରାଦେଶିକ ହିଂସା ଶ୍ରେଣୀ-ଉଚ୍ଚଷ୍ଟ-ଅପକଷ୍ଟ ଭେଦାଭେଦ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଅବରୁଦ୍ଧ, ବିଷାକ୍ତ । ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ, ଲୋକହିତକର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶାସନ ଆଦି ଯେପରି ତା ପକ୍ଷରେ ସ୍ଵପ୍ନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣତମ, ଉଚ୍ଚତମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବିକାଶର ପୁତ୍ର ମହର୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ତାର ପ୍ରତିହତ, ବିପଦ୍ ଗ୍ରସ୍ତ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ପଦେ ପଦେ ଭରତୀୟର ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲୋକହସା, ବିତମନା ବ୍ୟସନ । ଭରତ-ଗୌରବ ରବି ଆଜି ମୂଳ ଧୂସର, ଅସ୍ତୋତ୍ସୁଖ, ଭରତ ଭଗ୍ୟ-ବିଧାତା ପ୍ରତିକୂଳ, ପରତମୁଖ, ବିଷଷ । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ତାତ୍ଵିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଅଭାବ

ସାହିତ୍ୟ ଭବ ଓ ଆଦର୍ଶ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭବ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ସେ କୌଣସି ଦେଶ, ଜାତି ବା ଲୋକ ସମଷ୍ଟିର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରକାଶମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଏହା କହିବା ମାମୁଲି କଥା । ତଥାପି ଚର୍ଚ୍ଚିତଚର୍ଚ୍ଚଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ । ପ୍ରାତ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅର୍ବାଚୀନ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ଭାର ପ୍ରଗତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି-ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତବର୍ଷରେ ଦେଖା ଯାଉଅଛି । ସେଥିଜିତରେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ-ସମୂହକୁ ତାହାର ଛାଡି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ହେଲେ ତାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚନୀତିକ କୌଶଳ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସାବଲମ୍ବନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବଳିଷ୍ଠତା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ଏହି ଶକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ । ପରସ୍ପର ବିନିମୟ ଜୀବନର ମୂଳଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁଶୀଳନ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ତହିଁରେ ଥିବା ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମଗ୍ର ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜୀବନ ମନୋହର ଓ ଦାସ୍ତ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜକୁ କାନ୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଓ ଉଦ୍‌ଘାପିତ କରିବା ବିଧେୟ । ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମୁରୁତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ନ୍ୟୁନତା ଓ ସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅଜିମତ ଯେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୌଣସି ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ । ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅତି ଅନୁନତ ଧରଣର । ଉଚ୍ଚବିଶ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗରେ “ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନାହିଁ, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତର” । ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁପମ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଇତର କଳା-ବୌଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଆର କୃତିତ୍ୱ ନୁହେଁ—ଏକଥା କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ଏବେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚ-

ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟାଏ ପୁସ୍ତକରେ (ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି) ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭଷା କନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଭଷା । ଭରତୀୟ ପାର୍ବତୀୟ ଭଷା । ଏହାର ଗୋଟିଏ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହି ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଦାୟୀ । ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ଅଭାବରେ ଏହା ସବୁ ଘଟୁଅଛି । ଯଦି ଏହି ମତ ସବୁ ଅମୂଳକ ତେବେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚ୍ଚଳୀୟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୌରବାବହ ଦାୟିତ୍ଵ ବୋଲି ଧରିଯିବା ଠିକ୍ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ-ଯାଥେଷ୍ଟ୍ୟର ଯୁଗ ଗୁଲିଯାଇଅଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ନୀତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଜନବିକାଶ ଉଚ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଦାନ-କୃଷକର ଉଦ୍ଧାର ଉଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦଗ୍ରଣ, କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅଳଙ୍କାରଛଟା, ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା, ଆଦିରସ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଭିମତ୍ୟଙ୍କ ପଦଲଳିତ୍ୟ ଓ ଭବମୁକ୍ତିନା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ପ୍ରକୃତି ବିଶେଷଣ, କୃଷିସିଂହଙ୍କ ଔପାୟ, ଗୋପାଳକୃଷକ କାବ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ରୁଚି ସମନ୍ବୟ, ତତ୍ପର ବିଭିନ୍ନ କବି, ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ ଓ କଳାବିତ୍ତଙ୍କ ଜଟିଳ ଭବ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆମର ଲୋକ-ସାହିତ୍ୟ ପୌରଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଗାରିମା ପ୍ରତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ-ରସିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ପିପାସୁ, କଳା-ଗ୍ରାହକ ଓ ତାତ୍ଵିକମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦୃଷ୍ଟି ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିସଙ୍ଗେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ପୂର୍ବ ଓ ତା'ର ମନୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ଭବ ଗଭୀରତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେକ୍ସପିୟର କିମ୍ବା ଏମରସନ୍, ହ୍ୟୁଗୋ କିମ୍ବା ଗେଟେ, ପାସକାଲ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣାଡ଼-ସା, ଜାବନକୁ ରୁଚିକର, ସୁନ୍ଦର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନକରି ଲୋକ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ କି ଉପାଦାନ ରଖି ଯାଇନାହାନ୍ତି ।

ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ବତଥ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା-ସ୍ଵତିମୂଳକ ଉଚ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସଂକଳନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଏହି ସଂକଳନରେ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ କ୍ରମେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭଷାର ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ଷ୍ମକାଳରୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଅନୁକ୍ରମେ କିମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମେ ପକାଯାଇପାରେ । ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ? କିନ୍ତୁ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜୀ ସଂସରଣ ବାହାରିବା

ଉଚିତ । ଗଜନାତିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରବଶତଃ ଇଂରେଜ ବୌଦ୍ଦେଶିକ ଉଷାବୋଲି ଆତ୍ମ-ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିକର ହୋଇନପାରେ । ପ୍ରାଦେଶିକ ଉଷା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଗନ୍ତଃଘଷାର ଦୃଷ୍ଟି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହାମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକବୋଧ ହୋଇନପାରେ । ତଥାପି ନିଷ୍ପକ୍ଷପାତ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜି ଉଷାର ଉପକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତେଶୀଘ୍ର ବିସ୍ମୃତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଗତ ଦୁଇ ବା ତିନି ଶତ ବର୍ଷର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଉରତକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣି, ଜଗତର ବୌଦ୍ଧାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍କୃତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପୁରଣପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଦେଶକୁ ଆସ୍ବାଦନ କରାଇ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଗଜନାତିକ ଜାଗରଣ ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ, ଆର୍ଯ୍ୟରଷି ମୁନିକୃତ ପ୍ରାଚୀନ ମୌଳିକ ଶାସ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧୃଷ୍ଟ ପରି ଆତ୍ମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବଂଶଧରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପେରାଇ, ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଯଥାସ୍ୱଭାବ ଦୂରକରି, ଉରଗନ୍ଧ ମହାଜାଗନ୍ଧ ଭବର ସୂତ୍ରପାତକରି, ଇଂରେଜି ଆମର ଅନେକ ହିତସାଧନ କରିଅଛି । ଛିରେଜି ଆମର ଅନେକ ନିଜର ହୋଇ ସାରିଲଣି । ଏ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି । ବହିର୍ଜଗତ ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଏହି ଉଷାଦ୍ୱାରା ସୁରୁରୁପେ ହୋଇପାରେ ।

ଏଣୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସ୍ୱଳ୍ପକଳନର ଅଂଶ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଦରର ସଚିତ୍ର ମାସିକ ଛିରେଜି ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ଚିନ୍ତାର ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଣ୍ୟକୁ ଫୁଟାଇ, ପୁଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରି, ଉରତ ତଥା ଜଗତର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସମାବେଶ କରାଇ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ବିଖ୍ୟାତ ‘ତ୍ରିବେଣୀ’ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟ, ମାଳୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ, ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଛିରେଜିରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ଛିରେଜି ମାସିକ ଚଳୁଛି । ‘ବୌଦ୍ଧରଣୀ’ ଓ ନବ-ନୂତନ ‘ଚଳନ୍ତି ସମାଗର’, ଏ ଦୁଇଟିର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଦିଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ।

ପୁଣି ଏହି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଆତ୍ମର ଦୃଷ୍ଟିବୁଦ୍ଧି ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ (Technical) ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୃଳା ହେଉଅଛି । ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ସାହିତ୍ୟ-ଆଲୋଚନା, ବିଜ୍ଞାନ, ଆବିଷାର, ବିଦେଶ ଉତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଖଳ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାଳ-ଅନୁଶୀଳନ, ଜୀବନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଧରଳ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ସ୍ମୃତି-ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଠ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକର ନିତାନ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥି ସମନ୍ଧେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦର୍ଶରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ ।

ନାନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପୃଷ୍ଠାର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ଭାଷାରେ ଜମା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଉପରେକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମଖଣ୍ଡ ଲେଖିବାପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁକି ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ (Scientific terminology) ଓ ତହିଁର ପ୍ରୟୋଗ-ସ୍ୱାଦି କଥା ମନରେ ଉଦିତ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବା ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦାୟିକ ଅଭିଧାନ ମୂଳ ଭାଷା ସମ୍ବୃତରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପଦ ଓ ବ୍ୟବହାର-ପରିପାଟୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭବ ପକ୍ଷେ ଧାରବାହିକ ସ୍ୱାଦିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଓ ଭରଗନ୍ଧ ଭାଷାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଆହରଣ କରିବା ଜୀବନର ଧର୍ମ । ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ନହେଲେ ତାର ପ୍ରବହମାନତା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଓ ଭାଷା ମୃତ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ ହାନିକାରକ । ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା କରି ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭବରେ ଇତର ସମ୍ପଦକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବା ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଲକ୍ଷଣ ।

ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲେଖାର ଆଧୁନିକ ଉଚ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟର କେବଳ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଅଭବ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି । ବିଚକ୍ଷଣ, ବିଜ୍ଞ; ହୃଦୟବାନ ପାଠକବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଶିବ । ପୁଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ? ସାହିତ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନୁକୂଳରେ ବିସ୍ତର କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହି ସବୁ ଅଭବ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ କଠୋର ସାଧନା, ସଂସ୍କୃତିତା, ଗଣ୍ଡର ବିସ୍ତର, ଜଗତର ବିବିଧ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱକାଳବ୍ୟାପୀ ନିବିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶିକ୍ଷା, ସାରସାର ବିବେଚନା, ବାସ୍ତବ-କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବରଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ଶକ୍ତି, ଏକନିଷ୍ଠ ସମୟ, ଜିୟମାନ ପ୍ରରେଚନା ଓ ନାରବ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାବହୁ ଆୟାସ ସାପେକ୍ଷ । ଜଣେ ଦୁଇଜଣର କାମ ନୁହେଁ । ଅନେକ ଜାଣିବା ଲୋକ ଓ ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଲଭକରି, ପରସ୍ପର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପମତ ହୋଇପାରୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଏପରି ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତି ବା ସମୀପ୍ତି ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳାଇ ଗୋଟିଏ କର୍ମ-ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସହତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିଏ ? ଆମ୍ଭର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ । ତଥାପି ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସଙ୍ଗେ

ହବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଗଞ୍ଜାମ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଘ, କଟକ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, ପ୍ରଗତି ସଙ୍ଘ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି । ଏମାନେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉପକାର ମିଳନ୍ତା । ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅର୍ଥ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବ୍ୟତିରେକ ଆମର ଅନେକ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଅଛି । ଶୂନ୍ୟରେ ଉଠିଯାଉଅଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟ-ବ୍ୟୟ ହିସାବରେ ଦଶସହସ୍ରଟଙ୍କା ଉଚ୍ଛଳ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ସେଥିରୁ ସମୁଦାୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏପରି ଶୁଦ୍ଧିକୃତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟୟିତ ହେଲେ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା । ଆମ ହେଶର ଅନୁଭବୀ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ ।

ବସୁ ପ୍ରହରଜ

ଅଷାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ । ଭରତ ଇତିହାସର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥା । ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆରରେଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏକ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ । ପ୍ରବଳ ପରଜାତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା । ଶିଖ୍, ଶତନାମୀ, ଜାଠ ବିଦ୍ରୋହ, ବାହମନୀ ଗଙ୍ଗାଗଠନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳରେ ଭରତର ସଂସ୍କୃତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଭରତର ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସଙ୍କଟ ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲା । ଏହି ବିଭୀତ ନିରାଶାବ୍ୟର୍ଥ ମନୋଭାବ, ଧର୍ମପ୍ରତି ବିସ୍ମୟ, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଧୋଗତି ଭିତରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ, କର୍ମନିଷ୍ଠ କବି, ସାଧକ ଓ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗ ଭରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୋଷଣିଧରି, ପ୍ରବଳ ଝଝା ଭିତରେ ସେହି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାକୁ ଜଳାଇ ରଖୁଥିଲେ—, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସୁ ପ୍ରହରଜ ଅନ୍ୟତମ । ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ କବି, ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟ, ଯାଜ୍ଞିକ, କାର୍ତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ, ଶାସକ ଓ ଲୋକ-ଉପକାରକ ।

ଉତ୍କଳର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଭୂମି । ତଥାପି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସେ କର୍ମ କୁସୁମର ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟନାମ ଥିଲା ବାସୁଦେବ । ନିଜ କରଣୀରେ ଅମର ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଅଷ୍ଟବସୁ ସମ ଗଣିତ ହୋଇ ବସୁ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରହରଜ ସଞ୍ଜା ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ଋଜାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦବୀ । ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ, ସ୍ତ୍ରୀତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ।

ଯଦୁବେଦ, କାଣ୍ଡଶାଖା, ଭରତ୍ରାଜ ଗୋତ୍ର; ଭରତ୍ରାଜବୃନ୍ଦ, ସତ୍ୟଗୀର ପ୍ରବର, ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଡ଼ା ଗରଜଗଳାଥପୁର ଶାସନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍କଳ୍ପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କବି, ପଣ୍ଡିତ ଋଜୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଔରସରେ ‘ବସୁ’ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ରଘୁନାଥଙ୍କ ପିତାମହ ନାମ ଜଗଦାନନ୍ଦ, ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ଋଜୁଦରବାରରେ କବି, ପଣ୍ଡିତ ତଥା ଦେବ୍ୟାନ ପଦବୀରେ

ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦାନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ବସୁଙ୍କ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ପିତୃ ପୁରୁଷ-ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି ଉଚ୍ଚଦରବାରରେ କବି, ପଣ୍ଡିତ ଓ ଦେଓନାଥ ଥିଲେ । ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ଗର୍ବିକୁଳା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ କୁମାରୀ ଶାସନଠାରୁ ଖରିଡ଼ା ଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଣାଇଥିଲେ । କୁମାରୀ ଶାସନ ଉତ୍କଳ ବରୋଶ୍ୱର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମାନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । କୁମାରୋତ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରାସାଦ ଅଦ୍ୟାପି ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ସଦ୍‌ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ଅଧ୍ୟପତି ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମିତ ଫାସି ଗ୍ରାମ ସ୍ଥଳରୁ ସାମନ୍ତରାୟ-ପୁର ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ନିଜ ନାମାନୁଯାୟୀ ଖରିଡ଼ା ବାର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ୫୨ ଭଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି କିୟଦଂଶ ଦେବଦେବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ସୁବାଦାର ନବାବ ବାପୁସାହୀ ତାହାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅତିଥିପ୍ରହାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ‘ଅଦେଇବର’ ନାମକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ୫୨ ଭଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଉଚ୍ଚତ୍ୱରେ ୧୮୫୪ର ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖରିଡ଼ା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଫାସି ସ୍ଥଳରୁ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେବ ନୀତି ଲାଗି ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ୧୭୨୧ ସମ୍ବତ୍ସର ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ-
ଥିଲେ । ୧୭୯୯ ସମ୍ବତ୍ସର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ମାନବ ଲଳା ସମରଣ
କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାହାଙ୍କ ବୟସ ୭୮ ବର୍ଷ । ବାଲାବନ୍ଧାରୁ ତତ୍କାଳୀନ
ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର
ଉଦ୍ଧାର ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ପ୍ରମୁଖ ।

ପିତା ଓ ପିତାମହଙ୍କୁ ବସୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ‘ବସୁ-
ପ୍ରଜ୍ଞା’ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା କେବଳ ଉତ୍କଳରେ ନୁହେଁ,
ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଓ ଆଦୃତ । ଏପରିକି
କଳିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୂଷଣ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେଶଚନ୍ଦ୍ର
ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ତାହାର ଉତ୍କର୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାହାର
କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କାବ୍ୟ ଛଟାରେ ଅନୁପମ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ
ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ “ରଘବ ଯାଦବୀୟ” ଗ୍ରନ୍ଥ—ଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ
ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ଳୋକ ବିବିଧ ଅର୍ଥବୋଧକ—ଏକ ଦିଗରେ

ରମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର । ବସୁ ପ୍ରଣୀତ ‘ମୁକ୍ତା ନାଟିକା’, “ପଣୀ-
ଭଷ୍ୟଟୀକା” ଇତ୍ୟାଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ନାହିଁ । ତାହାଙ୍କର
ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବଙ୍ଗ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୀୟ ବୋଲି ଦାବୀ
କରିଛି ।

ବସୁ ଜୀବନ ସମୟେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ
ମିଳୁ ନାହିଁ ସତ—କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଘେନି ବସୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି
ଗଠନ କରଯାଏ—ତାହା ଏପରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ବିଚିତ୍ର ଯେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏକ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପରିଚୟ ପାଉ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁଳତା ଯୋଗୁ କେତୋଟି
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ଗଞ୍ଜାମର ‘ତାରତାରିଣୀ’ ପୀଠ—ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷାତ୍ ଶକ୍ତି
ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମ ଏହି
ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ । ବସୁ ଏହି ପୀଠର ସ୍ଥାପକ । କଥିତ ଅଛି—ବସୁ
ତାଙ୍କର ଯାଗକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଘୁମୁସରର ରଜା ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି
ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ । ସଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପଲ୍ଲବ ଗହଳକୁ ଭେଦ କରିପାରୁ
ନଥିଲା । ସଙ୍ଗରେ କାଳୁ ଭଞ୍ଜାସ୍ତ୍ର—ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଗହଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ।
ଦେଖିଲେ ଗୁମ୍ଫା ପଥର ଉପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ—ମୁକ୍ତକେଶୀ, ମୁହଁରେ ଅପୂର୍ବ
ଦାସ୍ତ—ପଚାରିଲେ ‘ତୁମେ କିଏ ?’ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାର-ତାରିଣୀ । “ବସୁଙ୍କ
ଯାଗ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ।” ପରମ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲେ ।
ସେଦିନୁ ‘ତାର-ତାରିଣୀ’ ଇଷ୍ଟଦେବୀରୂପେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜିତା । କିନ୍ତୁ ବସୁଙ୍କୁ
ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମନେକରି; ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭକ୍ତି ଆତମୀୟ
ହେଉଥିଲେ । ଦିନେ କାଚର ଆସି ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାଚ ପିନ୍ଧାଇଲା ।
ହିସାବ କଲବେଳେ ଗୁରିମୁଠା ଅଧିକା କାଚର ଦାନ ଦାବା କଲା । କାହାକୁ
ପିନ୍ଧାଇଲା ବୋଲି ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା । ବସୁ ଦିଅଁ ଘର କବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଖିଲା,
ଦି’ ଭଉଣୀ ସ୍ତମ୍ଭର ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣୀ ଗୁରିମୁଠା କାଚ ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି । ସେଦିନୁ
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁ ପ୍ରହରଜ ଦାୟାଦ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଟୁମ୍ବରେ କେହି ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣୀ କାଚ ପିନ୍ଧନ୍ତି
ନାହିଁ । ଶୁକୁ ଟୋପା ଥିବା କଳା କାଚ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ପ୍ରବାଦ ଅଛି ନାରାୟଣ ଯଜ୍ଞ
ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବସୁଙ୍କ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ । କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆହାର
ଯାଚିବା କଲେ । କହିଲେ, “ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁଆରସ
ଖାଏ ।” ପ୍ରହରଜ ଚିତ୍ତିତ ହେଲେ—ଏତେ ଗୁଆ କାହୁଁ ମଳିବ । ତାର-ତାରିଣୀଙ୍କୁ
ଅଧା ପଡ଼ିଲେ, ସ୍ବପ୍ନ ହେଲା ତଳର ଭକ୍ତି ହାତୁଆରେ ଗୁଆରସ ଅଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଗୁଆ ରସ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ।

ବସ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଷୋମ ଓ ଶରତ୍ ବାଜପେୟ ଉଭୟ ଯାଗ ମହାସମାଗେହରେ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ରଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୁମୁସର, ଆଠଗଡ଼, ଖଲିକୋଟ, ପାରଳା, ଧରଙ୍କୋଟ ଇତ୍ୟାଦି ସେତେବେଳର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଠର ଗଡ଼ର ରଜାମାନେ ସେହି ଯାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅତିଥି ସଙ୍ଗରରେ ସରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବହୁଳ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀକର ରଞ୍ଜ ଶ୍ରୀ କୋଇ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର କ୍ଷତ୍ରଦଶ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ପୁଷ୍ପ ଆଠଗଡ଼ିଆ ସାହିର ତ୍ରିହ ୨୧ ହାତ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଶରତ୍ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଜ୍ଞନାୟକଶ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଷୋମ ପୀଠରେ କୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଅଛି । ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ ଅଧିବାସୀ ହୋଇ ନିବେଶନ ଗୃହ କରିଛନ୍ତି ।

ଥରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜ ପୁଷ୍ପ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଶାସନ ମହାଜନମାନେ ଗଜସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରି ଖରରେ ଠିଆ ହେବା ଦଣ୍ଡ ଦେଖି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ । କାରଣ ବୁଝିପାରି, ରଜାଙ୍କୁ କୁହାପୁସ୍ତ କରି, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଗଜପତି ଓ ମହାଜନେ ସରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଇ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଆଗ୍ରାହାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ସଙ୍ଗେ ମହାଜନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀଜଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ । ପେଶବା ବାଲୁଆ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସେନାପତି ରଘୁଜୀ ଭେନ୍ସଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଅଧିନାୟକ । ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରଜାରମ ପଣ୍ଡିତ ପୁଷ୍ପ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ରଜା ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯାଚିଥିଲେ । ସେତେବେଳର ଦେବାନ, ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜ, ରଜପରିବାରକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ପକ୍ତିଆମା ମାଲର ଏକ ନିଗୁଡ଼ ପର୍ବତ ଗହ୍ୱରରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଦଶ ସହସ୍ର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଲା । ରଜାରମ ପଣ୍ଡିତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏହି ବିପତ୍ତିବେଳେ ସାହା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ପୁଷ୍ପଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ‘ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ’ ଉପାଧି ଦେଇ ଅଶେଷ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

କେବଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ବିଷୟ ରୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୌରବ ସଙ୍ଗେତରୂପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚିତ ହୁଏ । ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ

ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରହରଜ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ଦେବାନ୍ ଥିଲେ । ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ତାଳେ ଖୁର ଧରି ସେ ନିଶାଦ୍ରେ ଗଡ଼ କନକଦୁର୍ଗାକୁ ଉପାସନା କରି ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ିବାବେଳେ କନକଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ସହିତ ବସାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଛୁଡୁଥିଲେ । ସେତେବେଳର ଦୁର୍ଗରକ୍ଷୀ ରହମନ ଖାଁ ଜୁର, ମଦ୍ୟପ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ । ପ୍ରହରଜଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିତ ହୋଇ ସେ ଗଜାକୁ ସ୍ତବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଯେ ରଣୀ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଧରତିରେ ବସାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗଜା ପ୍ରମାଣ ଲେଡ଼ିଲେ । ସେଦିନ ନିଶାଦ୍ରେ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଏକ ନାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିବାର ଦେଖିଲେ । ଦିବ୍ୟ ତେଜ, ପକ୍ଷବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, ଚରଣରେ ନୂପୁର ନିକୁଣ । ଗଜାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ‘ରଣୀ ନା କୌଣସି ଦେବୀ ।’ କିନ୍ତୁ ଆରଦିନ ରତିରେ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା । ମନ୍ତ୍ରଣାବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ଦେଖି, ରହମନ ଖାଁ, ବିଭିନ୍ନ କୁମନ୍ତୁଶାରେ ଗଜାଙ୍କ ମନକୁ ବିଷାଦ କରାଇଲା । ଫଳରେ ଗଜା ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ରାତି ଅଧରେ ଲୁହା ଝଞ୍ଜିର ମଡ଼ାଇ, ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ । ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଅପନା ଦେବୀ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଖରିଡ଼ାରେ ଥାଆନ୍ତ । ଏକ ଦାକ୍ଷଣ ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭଙ୍ଗିଗଲା । ମକିନ ଚୁଡ଼ି ଦେଖି ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେହି ଅନ୍ଧାରାତିରେ ପରିବାରର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି, ଦିହୁଡ଼ା ଜାଳି ଘଣ୍ଟ ଜଳାଇ ଘାଟି ବାଟରେ ଗଡ଼କୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମୋଧାନ କଲେ ‘କାହାଣୀ ମୋର ସ୍ଵାମୀ ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ‘ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।’ ‘ହେଉ ଯେବେ ସେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି—ଏ ରାଜବଂଶ ଅତିରେ ଲୋପ ହେବ ।’ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ଗଡ଼ ଶୁଶାନ ପାତ୍ରରରେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଶବ ସହାର କରାଇଲେ । ଚିତାନଳ ଜଳି ଉଠିଲା । ଅପଣା ଦେବୀ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଏକ ବଉଳ ଫୁଲମାଳ ବେକରେ ଲମାଇ ଏକ ମହାଦ୍ଵାର ଗଙ୍ଗପାଟ ପିନ୍ଧି, ସାତଧର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି, ଉଦାୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଲମ୍ବ ଦେଲେ ଜୁଲୁକ ଅଗ୍ନିକୁ । ନିଷ୍ଠଳ ନିର୍ବେଦ ଅବସ୍ଥା । କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲୋଲିହାନ ଝାସରେ ପାଂସୁଳ ହୋଇଗଲା ସତ; କିନ୍ତୁ ଏ କି ବିଚିତ୍ର ! ସେଇ ପିନ୍ଧିଲା ପାଟ ଓ ବଉଳ ଫୁଲମାଳ ସେହିପରି ଅମଳିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା । ସେହି ଶୁଶାନ ଭୂମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତା ପତିଆ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ସେହି ସତା ପାଟ ବହୁଦିନ ଯାଏ ବସୁଦାୟାଦମାନଙ୍କ ଘରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ସତା ହାତରେ ମୂଲବାନ୍ ଚୁଡ଼ି ଘଟକରେ, ଗର ଜଗନ୍ନାଥପୁର

ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିରଟ ପୁଷ୍ପରିଣୀ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅଦ୍ୟାପି କନ୍ୟାବନ୍ଧ ନାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ସତ କୁଳ ମୁକୁଟମଣିଙ୍କର କଥା ମିଛ ହେବାର ନୁହେଁ— ୧୮୫୪ ରେ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରଜ୍ୟ ନିଲମ ଇସ୍ତାହାର ବିକ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ।

ରଜା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ବ୍ରହ୍ମରକ୍ଷସ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ବସିଥିବା ଦେଖିପାରିଲେ । ରଜାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ । ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପରମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ସ୍ବରୂପ ପ୍ରହରଜଙ୍କର ବଂଶ ବର୍ଗକୁ ଡାକି, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଇନାମ ନାମରେ ୫୦୦ ଭରଣ ଭୂମି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଓ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରହରଜଙ୍କୁ ଦେବାନରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ । ସେ ପିତୃ ନିଧନର ମୂଳ, ରହମନ ଖାଁଙ୍କୁ ଗତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କୋଟରରେ ଲାବନ୍ତ ସମାଧି ଦେଇ ପିତୃହତ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଥିଲେ । ପ୍ରହରଜଙ୍କ ବଂଶାଦିକ୍ରମେ ଆଠଗଡ଼ର ଦେବାନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ବେବର୍ତ୍ତା ସ୍ବଳ ପାଠୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଧନୁ ବେବର୍ତ୍ତା ଦେବାନ ହେଲେ । ଧନୁ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନିଲମ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆଠଗଡ଼ ଜମିଦାରୀ, ଖଲିକୋଟ ରଜା କିଣିଥିଲେ ।

ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୟାନିଧି ତର୍କ ପଞ୍ଚାନନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ବସ୍ତୁକୁ ଟପି ଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ସେ ପୁରୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ଵ ପଟ୍ଟଯୋଷୀଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଗୃହି ରତ୍ନଗୁରୁ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଶ୍ଯଶୁର ଥିଲେ । କଥା ଅଛି, ବସ୍ତୁ ପ୍ରହରଜ ପ୍ରତିଦିନ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରଜସଭାରେ, ସ୍ବୟଂତ ରମାୟଣ ଚର୍ଚ୍ଚାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି । ଦିନେ ଅସ୍ତରୂପାବଶତଃ ସେ ଯାଇ ନପାରି ପୁଅକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟି ନେବାକୁ କହିଲେ । ପୋଥି ନେବାକୁ ଦୟାନିଧି ପାଶୋରିଗଲେ । ରଜସଭାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଛେ ମିଛେ ଦେଖି ରମାୟଣର ଉତ୍ତର ରମଚରିତ ଆଶୁ ଶ୍ଲୋକ ରଚନାରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଯେ ରଜା ଓ ସଭାସଦ୍ବର୍ଗ ଏ ରହସ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜାଣିପାରି ବସ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗୁରିମାସ କାଳ ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଥିଲେ । ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବେ ‘ଅଭିନୟ ରମାୟଣ’ ନାମରେ କଥିତ । ପୁରୀ ଗଜପତି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ୍ୟାୟ ଓ ତର୍କ ଆଲୋଚନାରେ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ । ଏପରି ଯୌବନ କାଳରେ ଅତ୍ୟୁର୍ବ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ । ବିଧି ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର ! ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ଯକ୍ଷଣ ଜୁରରେ ଆଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଓ କରଳ ମୁଦ୍ରାଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଶେଷ ସମୟ—ପିତା ସ୍ବପ୍ନଦିଷ୍ଟିତ କାଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିଷେକ

ସାରି ଜଳ ଗଡୁଧରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ପୁତ୍ରର ଅତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପରୁରିଲେ କେମିତି ଲଗୁଛି ? ଲୁହା ପଞ୍ଜର ଭିତରେ ଭିତରେ ମଉ ହସ୍ତୀ ପରି ମୋତେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଲଗୁଛି । ମୋର କଣ ଶୁଷ୍କ ଯାଉଛି । ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟିକେ...ବସ୍ତୁ ଗଡୁରୁ ପାଣି ଅଜାଡିଲେ । ପାନ କରି କିହୁତ ଆଶୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୟାନିଧି ଅତିମ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିବାକୁ ଲଗିଲେ—

“କୃଷ୍ଣତ୍ୱିୟ ପଦ ପଙ୍କଜ ପଞ୍ଜରତେ ଅଦ୍ୟୌବମେବିଶତୁ,
ମାନସ ରଜହଂସଃ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟେ

କଫ ବାତ ପିତ୍ତେଃ କଷାବରୋଧନ ବିଧୌ ସ୍ମରଣଂ କୃତସ୍ତେ ।”

ଗୁହଁ ଗୁହଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗଲା । ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରମାଦେବୀ ଚିତାନଳରେ ସ୍ଥାମୀଙ୍କର ସହ ଗମନ କଲେ ।

ପାରଳା ରଜା ବସୁ ପ୍ରହରଜଙ୍କର ଅତରଙ୍ଗ ଓ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରହରଜଙ୍କୁ ଗଡ଼କୁ ଡକାଇ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପାରଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲେ । ସମସ୍ତେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ସାଷାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବସୁ ହାତ ଟେକିଲେ ନାହିଁ । ଏଥୁରେ ସ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ କାରଣ ପରୁରତେ ବସୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମୁଁ ହାତ ଟେକିଲେ ମୂର୍ଖ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯିବେ । ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ସତକୁ ସତ ମୂର୍ଖ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲେ । ବସୁ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ଖ ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

ବସୁ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ବସୁ ହାତରେ ଅରଣୀ କାଠଧରି ଯେତେ ଡେଇଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗିଲା ନାହିଁ । ସେ ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲେ ‘ଜାଣିବାରେତ ଅସ୍ମଦତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତେବେ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟିଲା ?’ ବୋଧହୁଏ ମୋର ପତ୍ନୀ କୌଣସି ଦୋଷାବହ କର୍ମ କରିଥିବ । ଏହି ମହା ଯଜ୍ଞରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞମାନୀ ରୂପେ ଅଧିକାରିଣୀ—ଏଣୁ ଏପରି ଘଟିଛି ।’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏଥୁରେ ସମସ୍ତେ ଅବାକ । ସେତେବେଳେ ନାରୀ ଅବରୋଧ ପ୍ରଥା ଅତି ଗତ । ତଥାପି ସ୍ଥାମୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି, ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦକୁ ଆସିଲେ । ପ୍ରହରଜେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୁରିଲେ ତୁମେ କୌଣସି କାଳେ କିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ, ବାଚିକ ବା ମାନସିକ ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ? ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ “ବାଲାବୟାରେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲି । ସେଇ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଗୁଲିଗଲା । ଉଦିଳି ମୋର ପତି ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ଦୋଷ—ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।” ତହୁଁ ଅରଣୀ କାଠରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା ।

ଯଜ୍ଞରେ ବସ୍ତ୍ର ବହୁ ଧନବ୍ୟୟ କଲେ । ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାକି ପଡ଼ିଲେ । ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରହରାଜେ, ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି-ଏପରି ସମୟରେ ସାହୁକାରମାନେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ।” ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ଉଜାଙ୍କଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଆଗମନର କାରଣ ଉଜା ପଚାରନ୍ତେ—ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀକରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ—

ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ ଧନଦାନ ଶଙ୍ଖୟା, ପାବକୋ ତୁଶିଧୟ ହୁଦିଷୟା
ଦେବ ! ଦଗ୍ଧବସଦା ସରସଜା, ନାସ୍ୟତୋ ବହି ରୂପେତି ଲଜୟା ।

ହେ ଉଜା ! ମୁଁ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇ ଭୟରେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଶୋକାଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ ସ୍ଵରୂପା ସରସଜାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଟି ପୋଡ଼ିଗଲା । ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ପଦାକୁ ଆସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି । ପକ୍ଷାତ୍ତରେ ମୋର ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ । ଉଜା ସବୁ ବୁଝିଲେ । ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ବାକି ପରିଶୋଧ କଲେ । ନିବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମାପ୍ତ ହେଲା ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବେଳେ ପ୍ରହରାଜ ସର୍ବଥ ଦାନ କଲେ । ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତି ଆସି ପରିହାସରେ କହିଲା “ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କଲ, ଆଉକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲନାହିଁ କାହିଁକି । ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧାର ହୋଇ କହିଲେ “ଆଉକୁ ତୋତେ ଦାନ କରୁଛି ।” ଏହା କହି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରି ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲା, “ନନା ତୁମେ କଣ ପାଗଳ ହେଲକି ? ସୁନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବଟି ।” “ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ । ତୋର ପୁତ୍ର ନିଷ୍ଠୟ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ତତ୍ତ୍ଵନିତ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରାଇବି ।”.....ମହାତ୍ମା ବସୁଙ୍କର ଏଭଳି ବାକ୍ ସାର୍ଥକତା.....

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାଙ୍କେତିକ ମାତ୍ର । ମୌଳିକ, ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭର, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଉପାଦାନ ସ୍ଵଗ୍ରହଜ୍ଞମେ ବସ୍ତ୍ର ଜାବଳୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରକାଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲେଡ଼ା । ସୁଧୀବର୍ଗ ଏଥିଲଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

* ପଣ୍ଡିତ ନରସିଂହ ଶତପଥୀ, ରାୟଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରକାଶକ, ଯଶବନ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ବସୁଦାୟାଦ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାର ଅବଲମ୍ବନ ।

କବିବର ସ୍ମୃତି

ପ୍ରାୟ ୩୦ ଦଶବର୍ଷ ତଳର କଥା । ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ‘ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ କବି ସମ୍ମିଳନୀ’ର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ, କବିବର ଚିତ୍ରାମଣିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତର ପତ୍ର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଠାଇ ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ପରମର୍ଶ ଲେଖିଥିଲି । କବିବର ତହିଁର ଦାୟିତ୍ବ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ତାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସ୍ମୃତିର ମଧୁମୟ ଚିହ୍ନ ସ୍ବରୂପ ରଖୁଛି ଓ ତହିଁର କେତୋଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧାଡ଼ି ଏଠାରେ ଦେଉଅଛି ।

“ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବେ । ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି କାଶ ଏବଂ କପ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶ୍ରୟୀ । ସର୍ବଶୁଭରେ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେଉ, ମୋର ଏହି କାମନା । ଆପଣ ମୋର ପରମର୍ଶ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ହୃଦୟୀ, କର୍ମପ୍ରାଣ ଯୁବକ । ଆପଣଙ୍କର ବହୁଦର୍ଶିତା ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଅଧିକ କି ପରମର୍ଶ ଦେବି ? ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଉ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ ! ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗେ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉ, ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଏତିକିମାତ୍ର ଲେଖୁଛି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଅଛି । ବୟସ ବି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚକ୍ଷତି ଗୁଣିଅଛି । ଇଚ୍ଛାସତ୍ତ୍ବେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ରତ୍ନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖି ମୋର ବକ୍ଷ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଅଛି । ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଗ୍ରହାତିଶୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାତୃସାହିତ୍ୟର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି । ଏ ବୃଦ୍ଧର ପ୍ରୀତିସମ୍ଭାଷଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।”

ବୃଦ୍ଧ ଗୁଲିଗଲେ; ଅମର-ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଗୁଲିଗଲେ । ଆଶା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓଡ଼ିଶାର ତରୁଣ ପ୍ରାଣକୁ ତିରଦିନ ତରଙ୍ଗ ଦୋହଲ୍ୟମାନ,

ଆଶାନ୍ୱିତ କର୍ମମୟ କରିବ । ମାତୃସାହିତ୍ୟର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଗେଜରେ, କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ, ସହିତ, ଜୀବନ୍ତ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ । କବି-ସମ୍ମିଳନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଗଜନେତ୍ରିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ଅବସ୍ଥା । କ୍ଷଣିକ ଉରେଜନାରେ ମାତିଉଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଁ, ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଁ, କେତୋଟି ସଭାକରି ଘନ ଘନ କରତାଳି ଦେଇ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଉଁ; କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଥାଉଁ । କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ ସମୟ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତା, ପୁରୋଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଲୋକହିତରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଲୋକ-ଭବ-ଅଭବରେ ତନ୍ମୟ ରହିବା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖୁନାହୁଁ । ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଦେଶସେବା ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଢ଼ି ମାତୃ ସେବାରେ ମନପ୍ରାଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କବିବରଙ୍କ ମନୋରଥ ଅଦ୍ୟାପି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗସୁନ୍ଦର ବିଶୁଦ୍ଧ ସହରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ‘ପ୍ରାଚୀ ସମିତି’ ଇତ୍ୟାଦି କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେଦୂର ଆଗେଇଛି । ତଥାପି ଆଶାଜନକ ନୁହେଁ । ନଗନ ସାହିତ୍ୟର ସହରଣ ତ ଆହୁରି ପଛରେ । ନଗନ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭବଧାରରେ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ-ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତରେ, ସମାଲୋଚନାର କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ, ଜାତୀୟ ଭବ-ତରଙ୍ଗରେ ଭରଗନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ, ତୃପ୍ତ, ପୁଷ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି । କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ନାଟିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ତାହାର ପରିସର ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି ସତ୍ୟ, ତଥାପି ତହିଁରେ ଉଚ୍ଚତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶୁଦ୍ଧତା, ସେକ୍ଷାଗୁଚିତା, ଆଦର୍ଶର ଅଭାବ, ଅନାଗୁର, ଅସଙ୍ଗତି ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ପରଧର୍ମର ଗୁରୁ ଓ ଅନୁକରଣ ତହିଁରେ ନିବିଡ଼ । ଅନ୍ୟର ସମ୍ପଦକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନିଜସ୍ୱ କରିବାର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଗର୍ବର ଚିନ୍ତା ତହିଁରେ ଆହୁରି ଫୁଟି ଉଠିନାହିଁ । ତଥାପି କବିବରଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ପରଲୋକଗତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ-ରଥୀଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୁକୃତରୁ ଆମର ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଦିନେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମହାନାୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ, ଉଦ୍‌ଫୁଲ୍ଲ ହେବ ।

ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ରେଣୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି କ୍ରମେ ଅବସନ୍ନ ହେଉଥିଲେ । ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛାମତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ବୋଧ କରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଣୁ କିପରି

ଦିନକୁଦିନ ବଢ଼ିଥିଲା; ଅବସନ୍ନତା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହୋଇଥିଲା; ଦୌହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ରମେ ଅସହନୀୟ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ଗର ସାଧକ ସେ, ଶ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ସେ, ସରସ୍ବତୀ-ଆଶ୍ରୟନୀ-ପଥରୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ; ଉତ୍ତଳ-ଭରତୀ-ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ଅହରହ ବାଜି ଉଠିଥିଲା; ନିନ୍ଦୁତ ବାଣୀ-କୁଞ୍ଜରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି କାବ୍ୟରସ ସେ ଦିନ ରାତି ପିଉଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଆଉଥିଲେ । ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌନିକର ସାହସ, ଉସାହ, ଉଦୀପନାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ବଳି କବିବରଙ୍କ ଏ ସାଧନାର ନିଷ୍ଠା, ଦୈନନ୍ଦିନ-ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଉନ୍ନତ-ଭୁକ୍ତି ପ୍ରତି ବିଚୂଷା । ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାଧକର ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି । ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଗୋଲପ-ଶଯ୍ୟା-ଶାୟୀ । ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଁ ଚମତ୍କାର ବହୁତା ଦେଉଁ, ବାକଜାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରିଦେଉଁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଠା ବାଜିଲେ, ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଟିକିଏ ଛୁଇଁଲେ, ଆମର ଆଦର୍ଶବାଦ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଯାଏ । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜର କଲେଜ-ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଏବର ରୁକିରି ବା ବୈଷୟିକ ଜୀବନ ତୁଳନା କଲେ, ଏ କଥା ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଲୋକେ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ । ସାଧାରଣରୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲିଥିବେ ମୋନେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ । ଘଟଣାକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି, ତହିଁରେ ଭସି ନ ଯାଇ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ, ବରେଣ୍ୟ । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଚିନ୍ତାମଣି ସେହି କୋଟୀରୁ ଜଣେ ।

କବି ସନ୍ଧ୍ୟାଳୀନା ପରେ ଅଳ୍ପଦିନର କଥା । ସୁରଙ୍ଗୀ ରଜତେମାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ କବିବର ଇଚ୍ଛାପୂର ଆସିଥାନ୍ତି । ସଙ୍ଗରେ ସୋମନାଥ ବାବୁ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାବୁ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳ । ସୁରଙ୍ଗୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ୟାମଳ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଭତ ସୂର୍ଯ୍ୟର କନକ କିରଣ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁଣାଙ୍ଗା ଭିତରୁ ନବଦୂର୍ବାଳଶୋଭା ଭୂମି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ । ବସନ୍ତ ସମୀର ନବବିକଶିତ ପୁଷ୍ପତୟର ସୌରଭ ଘେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଯାଉଥାଏ । ମୋ ସଙ୍ଗରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ବାଣୀକିଙ୍କର, ଶିବରାମ ଇତ୍ୟାଦି କେତେଜଣ । କବିବର ଗୋଟିଏ ତଳିଆକୁ ଆଉଜି ବସିଥାନ୍ତି । ବସିବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ । ଉଠିଲେ ଗୋଡ଼ କମ୍ପୁଥାଏ । ତଥାପି କି ମିଷ୍ଟ ସମ୍ବାସଣ, କି ଉଦ୍‌ବୋଧନ ! ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କବିବରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲେଖକର ସେହି ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ—ଏକମାତ୍ର । ତଥାପି ଦୂର ପର୍ବତର ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି, ଦୂର ଆକାଶର ଗାତ୍ରଜାଳିମା ପରି, ଦୂର ଦିଗ୍‌ବଳୟର ଅପରୂପ ଛବି ପରି ସେହି ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତର ସ୍ମୃତି ଲେଖକର ହୃଦୟ-ପଟରେ ଆଜୀବନ ଜାଗରୁକ ରହିବ ।

ଚିତ୍ରାମଣିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଭବ ଯୋଗ ଲେଖକ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ମନେକରେ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁରଙ୍ଗୀ ନରପତି ରାଜକବି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ କବିବର ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ସପରିବାର ବହୁବାର କଟାଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କବି-ପ୍ରତିଭା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଯକ୍ଷେପରେ ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ-ସେବାର ପ୍ରଧାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାକ୍ରମେ ଲେଖକକୁ ସେ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଠାରେହିଁ ସେ ତାହାର ସାହିତ୍ୟସେବା ଯତ୍ନକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛି । ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ କବିବରଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାରେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣ ତ ହେଉନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶା-ସାହିତ୍ୟ-ମଣ୍ଡଳରେ ବିଷାଦରେଖା ଅଙ୍କିତ କରି, ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଭବ ଘଟାଇ, କବିବର ପରଲୋକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନାରେ ଆମର, ଦେଶର-ଦଶର ସର୍ବବିଧି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ । ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ସବୁ ବାହାରନ୍ତୁ । ନିଜେ କବିବରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ-ପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ସରସ ସାହିତ୍ୟିକ । ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ-ସେବା-ତଟିନୀକୁ ସେ ସ୍ୱୀକରଣ, କଲୋଚିତା କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକାଶନ : ଷଷ୍ଠ ଅବଦାନ

ଜୀବନ ଚିନ୍ତା

(ପ୍ରଥମ ଧାର)

ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ଵର ଦାସ, ଏମ୍. ଏ., ବି. ଇଡି.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ୧୦୦୦
୧୯୫୭

ମୂଲ୍ୟ : ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଚାରି ଅଣା

ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ :
ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ କାନୁନ୍‌ଗୋ, ବି. ଏ.

ମୁଦ୍ରାକର ଓ ପ୍ରକାଶକ :
ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବବର୍ମା
ଶ୍ରୀ କମଳକୁମାରୀ ପ୍ରେସ୍,
ଟିକିଲି (ଆକାକୁଲ୍, ଜିଲ୍ଲା)

ପଦେ

‘ସହକାର’, ‘ନବଭାରତ’, ‘ଚତୁରଙ୍ଗ’, ‘ବାଣୀ’, ‘ନଗନ’ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୋଡ଼ିଏ ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଅନେକ ଲେଖାରୁ କେତୋଟି ମାତ୍ର ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଛି । ‘Prabudha Bharata’, ‘Modern Review’, ‘Vedanta Kesari’, ‘Dharma Rajya’, ‘Educational India’, ‘Educational Review’ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେହି ଦିନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମୋର ଅନେକ ଇଂରେଜୀ ଲେଖାରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରେଜୀ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏପରି ଗୁରୁ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ହେବ । ଏ ପ୍ରକାଶ ବିଦ୍ବଜ୍ଜନ ସହାନୁଭୂତି ସାପେକ୍ଷ ।

ଏଥି ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇ.ଏ. ଓ ବି.ଏ.ର ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବେ ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା, କବିତା ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା-ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅତି ଉଣା—ଏକଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ । ସେ ଅଭାବ ଏ ପୁସ୍ତକ ତଥା ସୂଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଯତ୍ନକ୍ଷୁଦ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବାର ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ-ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଗ ମଣିଲେ, ଶ୍ରମସାଥୀକ ମନେ କରିବି ।

ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ, କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେହି ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହୁଦୟ ପାଠକ-ପାଠିକା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ । ନ ହେଲେ ଠାଏଁ ଠାଏଁ କାଳ ନିରୁପଣ-ଭ୍ରମ (Anachronism) ଭଳି ବୋଧ ହେଇପାରେ ।

ପୁସ୍ତକଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସନ୍ଧିବେଶ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମୌଳିକ ସେହି ଏକ ବିଷୟ ରହିଛି—ଜୀବନ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଜୀବନ ଚିନ୍ତା’ ଶିରେନାମାଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ଆଦରଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା । ମୋର ପରମ ସ୍ନେହ-ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଜନ, ସାହିତ୍ୟ ତଥା ବିଜ୍ଞାନାଧ୍ୟୟନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଟିକିଲି ଜୁନିଅର୍ ରଞ୍ଜିତାତାତ୍ତ୍ୱୟ—‘ବାଣୀ’ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଓ ରଞ୍ଜକବି

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ମୋର ପଢ଼ାସାଙ୍ଗ ଖ୍ୟାତନାମା ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ କାନୁନ୍‌ଗୋ ପୁସ୍ତକଟିର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଛବିଟିରେ ବିଖ୍ୟାତ ଫରସୀ ଶିଳ୍ପୀ ରୋଦିଁ (Rodin) କୃତ 'ଚିନ୍ତା' (Thought) ନାମକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି (Sculpture)ର କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଚିତ୍ରଣ । 'ଜୀବନ ଚିନ୍ତା'ର ତାହା ଅନୁକୂଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ପୁଣି ତହିଁରେ ଦିଆଯିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ, ପକ୍ଷୀର ଘୋଡ଼ା, ମସ୍‌ଜିଦ୍, ଉଡ଼ତା ପକ୍ଷୀ, ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାଘ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ—ସ୍ମୃତି, କବିତା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଆଦିର ପ୍ରତୀକ ।

ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସବୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର କରକମଳରେ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । — ଇତି —

ବିନୀତ
— ଲେଖକ

ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ

ମୁକ୍ତିପାଇଁ ଘେଟଣା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ । ସସୀମର ଅସୀମରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି । ଅସୀମ ଆମର ଅତି ପରିଚିତ, ଅତି ନିକଟ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ; ତଥାପି ଅତି ଦୂର, ଅତି ଅପରିଚିତ । ଅସୀମରେ ଆମର ଜନ୍ମ, ବର୍ଦ୍ଧନ, ଅବସାନ; ଅସୀମକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ଅସୀମ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ । ତଥାପି ମନେହୁଏ, ଅସୀମ ଯେପରି କୌଣସି ଦୂରଗତ ଅତିଥି, ସ୍ୱପ୍ନ-ପୁରାଣ ମାୟା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ଲେକର କଳ୍ପନା । ଏଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ।

ଅସୀମ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା, ତୃଷ୍ଣା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ । ଜାଣିଶୁଣି ବା ନଜାଣି ନଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଅସୀମ ଆଡ଼କୁ ଚିର ଆକୃଷ୍ଟ । ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଇଚ୍ଛାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କଳାପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମର ମୂଳରେ ଥାଏ । ଧର୍ମ ସସୀମଠାରୁ ଅସୀମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ସୁଗମ, ସମତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ; କଳା ତାହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହନ ରୂପ ଦିଏ; ବିଜ୍ଞାନ ତାହାର କେତୋଟି ଅଦୃଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦିଏ; ଜୀବନ ତାହାର ପ୍ରତିରୂପ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରେ । ସବୁ ସେହି ଅସୀମର ଦ୍ୟୋତକ, ପ୍ରକାଶକ; ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନରେ ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଅଗ୍ରଗାମୀ ।

ବାସ୍ତବ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟର ତୃପ୍ତିନାହିଁ । ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ, ତାହା ପାଏ; କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ । ଆଦି କିଛି ପାଇବାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟଗ୍ର, ଅଧୀର ହୋଇଉଠେ । ସେ ଭବନା କରେ, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଲଭ କରିବ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ; କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ତହିଁରେ ସୁଖର ସର ନାହିଁ, ତାହା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଶୂନ୍ୟତା । ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଉପକ୍ରମ କରେ । ଏହିପରି ତାହାର ଲଗିଥାଏ ଚିର ଅସୁଖ-ଅଶାନ୍ତି ଜନିତ ନିରବଧି ସନ୍ଦର୍ଷ । ଏ ସନ୍ଦର୍ଷର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ବିଶେଷ କ୍ଳେଶ ଅନୁଭବ କରେ । ଏହାହିଁ ସ୍ୱସାର ମାର୍ଗର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ।

ଏ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଗ୍ରହେ । ସେ ଅନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେ, ଅଧିକ ଅଧିକ ଆଶାକରେ । ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆଶା କରିବାକୁ କିଛି ନଥୁବ; ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ହେବ, ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଶାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୋହିବ । ସେ ଅବସ୍ଥା ବା ଠିକ୍ କହିଲେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଅସୀମ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସସୀମ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣରେ ଅସୀମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ; ସେଥିପାଇଁ ତାହାର କଷ୍ଟ । ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଅସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟର୍ଥତା ବୁଝନ୍ତି; ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏ କଥା କହି ହେବନାହିଁ । ତେବେ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ହୋଇପାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସତେଜ, ସାଧାରଣ ଅତେଜ; ଜ୍ଞାନୀର ପଥ ସରଳ, ସାଧାରଣର କୃତ୍ରିମ; ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ସାଧାରଣ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ; ଜ୍ଞାନୀ ଏବେ, ଏହିଠାରେ ଏହି ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତ; ସାଧାରଣର ମୁକ୍ତ ବହୁଜୀବନ, ବହୁ ଆୟାସ ସାପେକ୍ଷ । ତଥାପି ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଚାର, ଶେଷରେ ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ । ସେଥିପାଇଁ ପର ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମଗନ୍ଧାର କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, “ମହତ୍ ଆନନ୍ଦରୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ମହତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଜଗତର ସ୍ଥିତି, ସେହି ମହତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ତାହାର ଲୟ ।”

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସୁଖୀ ନ ହେବ ? ଜଗତର ସୀମାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ? ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଷାଦବାଦ (Pessimism) ନୁହେ ? କଠୋର ଅନୁଭୂତି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନା, ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଷାଦବାଦ ନୁହେ, ଏହା ନିପଟ ବାସ୍ତବ । ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରେ ମନ ମତାଣିଆ ଭାବରେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ହୃଦୟର ଗଭୀର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରେ । ଜୀବନରେ ସୁଖ ଗୁଣେ ବଢ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ଦଶଗୁଣ ବଢ଼େ । ପଲରେ କାଟ ଥାଏ । ତନ୍ତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଥାଏ । ଆମର ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା । କୌଣସି କାରଣ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ବଞ୍ଚୁ ଆସିଛି, ବିରଟ ସତ୍ୟତାର ଦୁର୍ଗ ତୋଳିଛି ବୋଲି ଦମ୍ଭ ଧରୁଛି; ତଥାପି ଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାପଦ ନୁହେ । ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବିଳାସରେ ସେ ମାତିଛି । ତଥାପି ଅଭାବ ଅପେକ୍ଷା ବିଳାସର ଆତିଶଯ୍ୟ ଅଧିକ ବାଧା ଦେଉଛି । ସମର ହୁଙ୍କାର ଶୁଭୁଛି । ସେତେବେଳେ ତାହାର ବିଳାସର, ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି; ସେ ଦରିଦ୍ରର ଦରିଦ୍ରତମ

ହେଉଛି । ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସୁବିଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି; ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି । ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ତ୍ରୋତ୍ୟକ ଆବିଷ୍କାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆଣି ଥୋଉଛି, ଯାହାର ସମାଧାନରେ ଜଗତ ସ୍ଥମ୍ଭାତ ହେଉଛି । ପରମାତ୍ମା ବୋମା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କିଏ କହେ, ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁଖୀ ନୁହେ, ତେବେ ବାସ୍ତବିକ୍ ସେ କି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହେ ?

ଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏ ଅସୁଖର କାରଣ କଅଣ ? ପ୍ରାଚୀନମାନେ ବହୁ-ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ଅବସ୍ଥାଭର ମାତ୍ର । ବିଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ କବି ମିଲଟନ୍ ସେଥିପାଇଁ ପର ଗାଇଛନ୍ତି, “ମନୁ ହର୍ଗୁ ନରକରେ, ନରକକୁ ହର୍ଗୁରେ ପରିଣତ କରେ !” ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେକରେ । ଶରୀର ଓ ମନ ତ ଛିରି ବସ୍ତୁ ନୁହେ, ଏଣୁ ସେ କଷ୍ଟ ଭେଗ-କରେ । ଆଜି ଆମ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ, କାଲି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଗେଗାନ୍ତାନ୍ତ । ଅଲଗା ଘୋଡ଼ା ପରି ମନର ଦ୍ରୁତ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ ନକରୁଛି ? ସେଥିପାଇଁ ପର କବି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ବେଗ, ଆଲୋକ ଗତି’ । ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କ୍ଷୟଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ବାଧା ଛଡ଼ା ଆଉ କଅଣ ମିଳିପାରେ ? ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରଣ ଶାନ୍ତି ଲଭିବାକୁ ହେଲେ, ମନାଗତ ହେବାକୁ ହେବ ।

ଏଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ମନାଗତ କିପରି ? ମନ ବାହାରେ ଆଉ କଅଣ ଆଇପାରେ ? ତାହା କି କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେ, ଅପରିକଳ୍ପିତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ନୁହେ ? ତାହା କିପରି ଶ୍ରେୟ ? ଏଠାରେ ହିଁ ଆସ୍ତ୍ରୀକତା ନାସ୍ତ୍ରୀକତାର ମୌଳିକ ମତଭେଦ । ମନାଗତ ରଜ୍ୟ ଅଛି । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍-କାଳରୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ରଷି, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସେହି ରଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପର ସ୍ଥାୟୀ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତିସୁଖ ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ଲୌକିକ ଜୀବନ ଉପରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅପରିମିତ ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଓ କରୁଛନ୍ତି । ପୁଣି ଅନେକେ—ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ଅସୀମ ପଥରେ ପଥକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁସ୍ତମ ଯେଉଁ ସୌରଭ ବିକାରଣ କରୁଛି, ଅପରେକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତହିଁରେ କିଏ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ? ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିରେ, ଶ୍ରବଣରେ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସଂଶୟ ଜନ୍ମିପାରେ । କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମଳ ଭବରେ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଣୟ କାହିଁ ?

ସଂସାରବାଦୀ ଏଠାରେ ପୁଣି ପରୁରି ପାରେ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅସାଂସାରିକ ଅପ୍ରାକୃତ ଉତ୍ତରତନ ବିଷୟ ଘେନି ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ? ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ତ ଆମକୁ ବଳେଇ ପଡୁଛି, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ‘ଶାନ୍ତି’ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ? ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବା; ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା; ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା କାହିଁକି ? କଥାଟା ମୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଗରତ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବୋଧ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା, ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ତାହା ପଶ୍ୟସିତ ହୋଇଛି, ତହିଁରେ ଅଭବ ଦେଖାଯାଇଛି । ଜଗତ ସେ ପଥ ବହୁକାଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଘୋର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତହିଁରୁ ଗ୍ରାସି ପାଇବାର ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୀମ ପଥରେ ଗୁଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ‘ପଳାତକ-ବାଦୀ’ ନୁହନ୍ତି । ଆନ୍ତରିକ ଆଦର୍ଶମୂଳକ ଆକାଂକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥରେ ଚଳେ । ସେହି ଆଦର୍ଶ ଲାଗି ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ସାଂସାରିକ ଲଭଲଭ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁଦ୍ବେଗ । ପ୍ରକୃତ କବି, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆବିଷ୍କାରକ—ଯେଉଁମାନେ ମାନବିକ ଇତିହାସ-ପୃଷ୍ଠାରେ ସଙ୍କେତ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗରେ ମାନବକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି—ସେମାନେ ଏହି କୋଟୀର ଲୋକ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ପଥର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁ ଦୂରରେ ।

ମୁକ୍ତି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭେଦରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ପ୍ରକାର ଓ ମାର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ । ‘ମୁଁ ତଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ । ତଞ୍ଚଳ-ତାକୁ ମୁଁ ଭଲପାଏ, ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାପାଇଁ ଭଲପାଏ । ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥସାଧନ ଲାଗି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳିଦେବା ପାଇଁ ତସ୍ତର । ସକଳ ମାନବିକତା ମୋର ବନ୍ଧୁ । ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ସାନ କିଏ ନାହିଁ । ଏହି ପଥରେ ଅଧିକ ହୋଇ କ୍ରମେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ସେବା-ଯଜ୍ଞର ପୂତ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ, ମୁଁ ଜଗତ-ବିଜୟୀ ହୁଏ । କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମତେ ସଂସାର ରଜ୍ଜୁର ବାନ୍ଧି ରଖେ, ତାହା ନଥିଲେ ଆଉ ଭୟ କାହିଁ ? ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତୁ ହୁଏ ।’ ଏହାହିଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥିତ କର୍ମଯୋଗ । ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ—ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ତ୍ୟାଗ ଆମର ଗୌରବାସ୍ପଦ ହୁଏ । ଏ ତ୍ୟାଗ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ-ବୁଦ୍ଧି-ବୁଦ୍ଧି-ଅସୀମ ସାଗରର ଅଗାଧ ଜଳଗଣିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଏ । କର୍ମଯୋଗର ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଗୁରବତ୍ । ସେମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମେ ନାହିଁ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର

ଲକ୍ଷଣ । ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଜଗତ କ୍ଷଣିକ; କିଛି ଚିର ନୁହେଁ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସବୁରି ଉପରେ ଗଜା—ମୃତ୍ୟୁ । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ମିତ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିନେ ଘୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଯାହା ରହିବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସୁଖ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବା କି ବାଚୁଳତା । ସେଥିପାଇଁ ସେପରି ଲୋକ ‘ନେତି’ ‘ନେତି’ ନ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପରିହାର କରି ଶାଶ୍ୱତ, ଅକ୍ଷୟ, ଅମର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି — ଯାହାକୁ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସଲିଳ ଆଦ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ, କାଳ ଧୂସ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏହାହିଁ ମୁକ୍ତି । ଏହାହିଁ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ପୁଣି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ଳେଷଣ-ମୂଳକ । ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ପଛରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେବେ ଧର ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ତନ୍ମ ତନ୍ମ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ‘ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ,’ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ତହିଁରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁ, ସେପରି ଭାବରେ ସୁଖୀ ବା ଅସୁଖୀ ହେଉ । ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଜଗତ ଆୟତ୍ତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟ ଜଗତ ମନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର । ତେବେ ମନକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ? ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିହେବ । ମନ ଦିଆଁ ମାରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ପରି; ସବୁବେଳେ ଏଣେତେଣେ ଧାଉଁଥାଏ । ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆହୁରି ଅମାନ୍ତିଆଁ ହୋଇ ନାନା ଉପଦ୍ରବ ଜନ୍ମାଏ । ତଥାପି ଦୃଢ଼ ଅଭ୍ୟାସ, କଠୋର ସନ୍ୟମ, ଗଭୀର ଧାରଣା ବଳରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରାଯାଇ ପାରେ । ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ମୌଳିକ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସର୍ବଲୋକର ରହସ୍ୟ ଗଣି ଫିଟିଯାଏ । ଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଜିଣେ, ନିଜର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ମୁକ୍ତି ପାଏ । ଏହାହିଁ ଗଜଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ପୁଣି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭାବ ପ୍ରବଣ । ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଜଗତର ଅନ୍ତରାଳରେ କୌଣସି ଅଦୃଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ଘଟଣାର ପ୍ରତି-ଘାତରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ମନେକରେ । ସେ ଦେଖେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାର ସକଳ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧି, କୌଶଳ, ବଳ କାହିଁ ଉଠେଇ ଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧକରେ ବାସ୍ତବିକ୍ ଏପରି କୌଣସି ଅଦୃଷ୍ଟ ହସ୍ତ ଅଛି—ଯାହାକି ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି । ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଜଗତ-ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ପଢ଼େ, କିପରି ଜଣେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ୍ଟ ସାମରିକତା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ କାଇଜର୍ ଗର୍ବ ଗର୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ହିଟଲର ଧୂଳିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର

ହିଂସ୍ରକ ମୁକୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି । ବାସ୍ତବିକ୍ ଏପରି କୌଣସି ମହାୟାନ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛୁ । ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘି ଆମେ ଏକପାଦ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ହୋଇ ବା ନ ହୋଇ ବକ, ସାହାଯ୍ୟ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ବାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଦେଖେ, ସେ ଯେତେଦୂର ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭୁଲି ସେହି ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ପାରିବ, ସେତେଦୂର ସେ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ । ବିରଟ କଳାକରର ସୃଜନମୂଳକ କାମନାରୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି । ସେ ସୃଜନର ଅଭିପ୍ରାୟ-ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗୁଚିତ ହୋଇ ପାରେ । ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କି ଚିରଦାସ ? ତାହାର କି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ? ନା, ଏପରି ବୁଝିବା ଭୁଲ । ସୃଷ୍ଟାର ଏକାକରଣରେ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଫୁଟିଉଠେ । ସୃଷ୍ଟାର ପଦପଦ୍ମରେ ହିଁ ତାହାର ସକଳ ଆଶା-ଭରସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ସେ ପଦ-ପଦ୍ମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଔଷଧ୍ୟହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ । ନିର୍ଝରିଣୀ ଝର ଝର ନାଦରେ ଅବିରମ ଗତିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହାର ଜଳ ସଜ୍ଜ, ଜୀବନ ସଚଳ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୁ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ମନେକରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ଅଚଳ, ମୃତ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ । ସେହିପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ବିରଟ ଭୂମାର ଅପ୍ରତିହତ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ଭୂମାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉ, ବଳବତ୍ତ ହେଉ, ମୁକ୍ତି-ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାଦାନ କରୁ । ପୁଣି ଉପାସନା ମାର୍ଗରେ ଦେଖୁ ସେହି ଶକ୍ତି, ସେହି ଭୂମା କେବଳ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆମର ଅନ୍ତରରେ ତାହା ସର୍ବଦା ବିରଜିତ । ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଧିଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଅସୀମର ପ୍ରଭେଦନାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି । ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ ଚିରନ୍ତନ, ମଧୁର, ସାତ୍ତ୍ବନାଦାୟକ, ଅଭୟକାରକ । ସେ ଆହ୍ୱାନ କି ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ?

କଳାର ସ୍ୱରୂପ

କଳା ବିରଟ ଅସୀମକୁ ରୂପରେଖ ଦିଏ । ତଦ୍ୱାରା ଅସୀମକୁ ସସୀମ କରେ ସତ୍ୟ; ତଥାପି ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱ-ଜୀବନ-କଳ୍ପନାର ଅତି ମଧୁର, ଅତି ରୁଚିକର ମାର୍ଗ । ଏହି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ସଙ୍ଗେ କଳାକର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକାତ୍ମତ କରେ । ଏହି ମାର୍ଗ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ସାଧନା, ଗୋଟାଏ ଯୌଗିକ କର୍ମ । ଏକଥା ଆଦିକାଳରୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ବୈଦିକ ମୁନି, ବୈଦିକ ପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନ୍-ରହସ୍ୟବାଦୀ, ପ୍ଳୋଟୋ-ଏରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ପରି ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ କହି ଆସିଅଛନ୍ତି । ଏହି ମାର୍ଗରେ କେବଳ କଳାକର ନୁହେଁ, କଳା ଉପଭୋଗ କରିବା ରସିକ, କଳାର ସରକ୍ଷକ-ପୋଷକ ସମସ୍ତେ ପରମର ଅନେକ୍ଷଣରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ । କଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟାଏ । ଅଭିଜ୍ଞ ଆନନ୍ଦ-ଚକ୍ର ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ । କଳାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପକ୍ଷାଦେଶରେ ଧାବିତ ହୁଏ; ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତାହାର ଚିରନ୍ତନ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମର ଏ ପକ୍ଷାଦେଶର ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କବି ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷର କବିତା ‘ସ୍ୱର୍ଗଶିକାଗ୍ର’ରେ ଦେଖାଅଛି; ସୂକ୍ଷ୍ମର ସନ୍ଧାନର ପବିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରେରଣାର କିଷ୍କିତ ଆଭାସ କବି ଟେନିସନ୍-ଡାଙ୍କର କବିତା ‘ସାରଗେଲହେଡ୍’ରେ ଦେଖାଅଛି । ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରିୟତମର ଏ ସନ୍ଧାନ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ଜାଗ୍ରତରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସୁଷୁପ୍ତରେ-ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେବାର ନୁହେଁ । ବିସ୍ମୃତ ହେବାପରି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ବିସ୍ମୃତି ଆପାତତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଗୁଣ ବଡ଼-ସାନ, ସ୍ଥାତିକର-ଉଦ୍ଭାସକ, ସରଳ-ଜଟିଳ, ମଧୁର-ନିଷ୍ଠୁର ସକଳ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝୁରୁଥାଏ; ଶ୍ରିର, ଏକାଗ୍ର, ସନ୍ଦତ ଅତଦୃଷ୍ଟର ସଂଯୋଗରେ ସେ ଗୁଣ ସବୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥାଏ । ସେ ମହତ୍ତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱଭାବରେ, ଉଦ୍‌ଧୃତ ମହିମାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂରିଉଠେ; ଗର୍ବିତ ମସ୍ତକ ନମ୍ରତା, ଭକ୍ତି, ଉପପରିର ଗରିମାରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । କୃତଜ୍ଞତାର ଏ ପୂତ ବାରିଷ୍ଠେ, ଗରିମାର ଏକ ନବ-ଆଲୋକରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନର ସବୁ କଳ୍ପସ,

ପାପତାପ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା, ନୀଚତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ; ମନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେଶ ଆଲୋକିତ, ଉଦାସିତ ହୋଇ ଉଠେ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ-ଦୁଃଖ, ଭବ-ଅଭବ, ଆଶା-ନିରାଶା, ଶଙ୍କା-ସାନ୍ତ୍ବନା, ଜୟ-ପରାଜୟ, କୃତ୍ତିତ୍ବ-ବ୍ୟର୍ଥତା ଉତ୍ସାହ-ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ସେଥିପାଇଁ କଳା ଏସବୁ ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ବିପୁଖ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ଉପାଦାନ କରି ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆକାର ଦେଇବେଳେ, ଅରୂପକୁ ରୂପାୟିତ କଲବେଳେ, ଅଚେତନକୁ ଚେତନ କଲବେଳେ, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧ୍ବନି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲବେଳେ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରୁ ତାହା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେ ଆଦର୍ଶ ବାହ୍ୟ-ଜଗତର, ବିଷୟ-ଜଞ୍ଜାଳ-ଉତ୍ସର୍ଜିତ ଦୈନିକ ସଂସାରର, ସମ୍ଭୋଗ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୀବନର ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ । ସେ ଆଦର୍ଶର ସ୍ବୟନରେ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋରଞ୍ଜ୍ୟ ସହିତ ନ ହେବ ? ପୁଣି ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଦର୍ଶ କି ପରମ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ? ପରମ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର । ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ତିନୋଟି ପୁଣି ଅଭିନ୍ନ । ଏପରି ଭାବରେ କଳାକର ଜୀବନର ଉପାଦାନକୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ରୂପମନ୍ତ କଲବେଳେ, ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କଳାର ବିସ୍ତାରିତ ପକ୍ଷରେ ବିହଙ୍ଗମ ଭଳି ବ୍ୟୋମ ମାର୍ଗରେ ସତରଞ୍ଜ କରି ପରମ ସହିତ ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ ମାତ୍ର । ସୃଷ୍ଟାର ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଂଶୀ ହୋଇ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ରସାଣିତ, ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ, ସଙ୍ଗୀତମୟ, ଚିତ୍ରିତ ବା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି କଳାକର ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଏପରି ଭାବରେ କଳାକର ସୃଷ୍ଟାର ସୃଜନ ଓ ପ୍ରକୟ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକର ଆସନ ଠାରୁ କଳାକରର ଆସନ ତଳରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପରେ । ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ବ — ଆଲୋଚନାର ଗହନ ମାର୍ଗରେ ଘୁଲି ଘୁଲି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ବର ଅନୁଶୀଳନ ଧନ୍ଦାରେ ଧରି ହୋଇ କୈଶୋରୀୟକ ସୋପାନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, କଳାକର ସେହି ସତ୍ୟକୁ ରସ ପ୍ରବାହରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲଳାୟିତ ଭୂମିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ; ଗ୍ରହଣ କରି ତୁଳିକାର ପ୍ରାଣମନ୍ତ ସଂସର୍ଗରେ, ଲିଖନର ସଂଜାବିତ ଖୋଦନରେ, ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁମୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପରଶେ । ଏଥିପାଇଁ ହିଁ କଳାକର ବିରହିଣୀର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଲୋଚକରେ, ବଣମଲ୍ଲୀକାର ଅନନ୍ତରବ ପୁବାସରେ, ନିମ୍ନତମ ଜୀବର ମନ୍ତର ଗତି ଓ ମଗ୍ନ ଚେତନରେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମର ବିକାଶ ଦେଖେ । ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କଳାବସ୍ତୁ ଚିରନ୍ତନ ଆଲୋକର, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହେ; ଚିରକାଳ ସଂସାର ସାଗରର ଉଦ୍‌ବେଳିତ ତରଙ୍ଗରେ ଇତସ୍ତତଃ ଭସମାନ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ବ ଗୁଚିତ ଯାତ୍ରୀର ଗପସ୍ତମ୍ଭ, ଆଶ୍ରୟ ପୋତ ହୁଏ । ଦୁର୍ବୋଧତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପରଶି ପାରେ କେବଳ ହିଁ କଳା । ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥଗନ ସ୍ଥଗକର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରେ କେବଳ ହିଁ କଳା । ବିଶ୍ବ-ଦେବତାର ପାଦ ତଳେ ମନୋରମ ପୂଜା ସମ୍ଭାର ବାଢ଼ିପାରେ କେବଳ ହିଁ କଳା ।

କୁହାଯାଇଛି କଳା ପରମର ସ୍ୱାରକ, ପରମର ଉଦ୍ୟୋତକ । ପରମର ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ, ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱଭାବ ସଂସାରରେ, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିଭାରେ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଏସବୁ କଳାର ସାମଗ୍ରୀ । କିନ୍ତୁ କଳା ସେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ କେବଳ ଅନୁକରଣରେ ନୁହେଁ । ପରମର ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି । ପୁଣି ତାହାର ଗୁଣା ଚିତ୍ରଣ—ଏ ନିକୃଷ୍ଟ ଗୁଣାର ନାରସ, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିକୃତି ଅନ୍ଧାରରେ ତୋଳିବା କଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । କୁହାଯାଇଅଛି, କଳାକର ଯୋଗମାର୍ଗରେ ପରମର ଅବଗୁଣ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ପରମର ଯେଉଁ ବିଭବ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ବିଭବର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରଥମରେ ସେ ତାହାର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ-ମୁକୁରରେ ଧାରଣା କରେ । ପରେ ସେ ଧାରଣା ନିଜର ସୃଷ୍ଟିବସ୍ତୁରେ ପ୍ରତୀତ । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଦର୍ପଣ ନିର୍ମଳ ନଥିଲେ ବିମ୍ବ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବା କଳଙ୍କିତ ହୁଏ । ସେହିପରି କଳାକରର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଜଳ ଅହମିକା, ଆଦର୍ଶନା, ଦୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପରିହାର ନ କଲେ, ତହିଁରେ ପରମର ସାଦୃଶ୍ୟ ମଳିନ ହୁଏ । ଫଳରେ ସେହି ମଳିନତା କଳାବସ୍ତୁକୁ ମଳିନ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ନିରର୍ଥକ କରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିବର ମିଳନ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେହିଁ କଳା ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ, ଚିରଶୁଦ୍ଧି, ପବିତ୍ରତାର ଚପସ୍ୟା ଭୂମି । ଏଠାରେ ହିଁ କଳା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ-ଚିନ୍ତାର ବାହାସର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସରୂପ । କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଭବ ବା କାମନା ରହି ନ ପାରେ; ପୁଣି ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ-ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାହିଁ ମୂଳଭିତ୍ତି । କଳାକର ସେହି ସାଧନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ମାନସ-ତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ସଂଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ରୂପ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରତିଭାତ କରେ; ସେଥିରେ କଳାକରର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନାର ଅବକାଶ ରହେନାହିଁ । ସେ ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର । ଇଁରେଜ କବି ଓ.ଡ଼୍‌ସପ୍‌ଓ.ର୍ଥ୍ ଏଥିପାଇଁ ଠାଏଁ କହିଅଛନ୍ତି, କଳାଭବ ସୂଚି ଓ ସୌମ୍ୟତାର ବିଚିତ୍ର ସମ୍ମେଳନ । ଏପରି ଭାବରେ ସରୂପରେ କଳା-ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ—ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କଳାକରର ଆଦର୍ଶ ସେ ନିଜେ । ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିପୁରଣ କହିଛି, କଳାକର ବ୍ରହ୍ମା ପରି ସୃଷ୍ଟା । ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଐଶ୍ୱରିକ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଙ୍କିତ ।

ଏ ପ୍ରକରଣରେ କଳା-ରଙ୍ଗରେ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏ ପ୍ରକରଣରେ ଅଳଙ୍କାର କଳାବସ୍ତୁ ମଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଗୋଟାଏ ବାହ୍ୟ ଉପକରଣ, ଅତ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ହିନ୍ଦୁ କଳାର ଗଦା, ପରଶୁ, କୌସୁଭ, ବୈଜୟନ୍ତୀ, କପାଳ-ମାଳା ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାପାଇଁ ବା ତାହାକୁ ସାମୟିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବାପାଇଁ ପସନ୍ଦକରଣ ନୁହେଁ । କଳା-ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କଳା-ରଚନାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୂପକ । ପୁଣି ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପୁରଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେବ-ଚରିତ ବା ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ଅନର୍ଥକ ନୁହେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଳାସୃଷ୍ଟିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ।

କାଳାର ବିଶାଳ ସାମୁହିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁଣି ତଥାକଥିତ ‘ଆଦିମ ବର୍ବରତା’ ବା ‘ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା’ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଅବକାଶ ନାହିଁ । କଳା ମାନବିକ ସଭ୍ୟତାର ଛମ-ବିକାଶ ପଥ ମାନେ; ଆଦିମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକୃତି, ସହଜ ବୋଧ, ପ୍ରାକୃତିକ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଛମେ ହରାଇ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସଭ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିମାନ ବଜାଉଛି, ଏକଥା ବୁଝିରଖେ । କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼-ସାନ, ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ ଭେଦ ମାନେ ନାହିଁ । ବରଂ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ଲେଖକ କାର୍ଲଲାଇଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଳା ଆଦିମରେହିଁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, କଳ୍ପନା, ବ୍ୟାପକତାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖେ । ସେଥିପାଇଁ ପର ଆଦିମ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଗୋଟାଏ ଦେବ-ମନ୍ଦିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଉପାସନା-ନାମଜନା ବୋଲି ମଣ୍ଡୁଥିଲା, ଆଜି ତହିଁରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସୁସଭ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ—ସମଗର ପୌରାଣିକ ଲୀଳା, ଘାଷଣ ଅଶାନ୍ତି, ଶ୍ରେତପୁଷ୍କର ବିଶ୍ୱାସିକା ! କଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦିମ ବର୍ବର ନୁହେ; ଆମର ଦୁରହଙ୍କାର, ଦୁରଭିମାନ ତାହାକୁ ବର୍ବର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଅଛି । ଆମେ ହିଁ ସେ ଆଖ୍ୟାରେ ଭୂଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

କଳା ଓ ଜୀବନ ଅବିଭକ୍ତ; ସେଥିପାଇଁ କଳାଜୀବନର ଚତୁର୍ବଳ ସାଧନର ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଭରତୀୟ କଳାଶାସ୍ତ୍ର ବହୁବାର ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ବାସ୍ତବ୍ୟନଳ କାମ-ସୂତ୍ର ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । କଳା ଦୈବ ନିବନ୍ଧନର ସଙ୍କେତ । ଆଜିକାଲିର ସମାଲୋଚକମାନେ କଳାକରର କାମନା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଭରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାରରେ କଳାକରର ନିଜସ୍ୱ କାମନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନ ରହିବା ଉଚିତ । ସେ ଯେତେଦୂର ତାହାର ଧୃତବ୍ରତକୁ ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦରେ ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ହଜାଇ ଦିଏ, ତହିଁର ରସ ପାନ କରେ, ସେତେଦୂର ହିଁ ତାହାର କଳା ମୂଲ୍ୟବାନ୍, ସାର୍ଥକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ଚେତନାହିଁ କଳାକୁ ଚିନ୍ତୟ କରେ । କୁହାଯାଇଛି କଳା ଓ ଜୀବନ ଏକାଞ୍ଚ । ସେଥିପାଇଁ କଳାର ଆଲୋଚନା ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ଲେଟୋ, ତାଇନୋସିଏସ୍, ସେଣ୍ଟଥୋମସ୍, ଏକ୍ସନାସ, ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ସୋପନ-ହାଉର୍, ଇଗେଲ, ସେଲିଙ୍ଗ, କେଣ୍ଟ, ନିଜ-ବେଦ ଉପନିଷଦ, ଆରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୀତା, ବାଇବେଲ୍—ଏପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନଠାରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା କେଉଁଠାରେ ଛୁଡ଼ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ କଳା

ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମାନବିକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରଂପରା । ବିଭିନ୍ନ ଜାତି
 ଜଳାର ବିଭିନ୍ନ କୋଶ-ଇଙ୍ଗିତର ମନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଳାରେ ଜାଗରଣ
 ତଥା ଆତ୍ମଜାଗରଣର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କଳା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ।
 ଜୀବନ ପରି କଳାର ବିଭଗ୍ନ ଅଛି; ତଥାପି ଜୀବନ ପରି ସବୁ ବିଭଗ୍ନକୁ ମିଳାଇ ତାହା
 ଏକ । କଳାର କାମନା, ଅନୁକରଣ, ପ୍ରକାଶ କଳାକରର ଉଦ୍ୟମ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା,
 କୃତିତ୍ୱଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ । କଳାକରର ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନଥାଏ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର
 ଆନନ୍ଦ ବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ-ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାନ୍ତରୀଣତା । କଳା ଚିନ୍ତା-ରାଜ୍ୟର, ତଥାପି
 କର୍ମର ବିଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆଦରଣୀୟ । କର୍ମ-କୁଶଳତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଶୋଭା
 ପାଏ; କର୍ମ-ଦ୍ରୁତି ଆପେ ଆପେ ଅସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣିତ ଦେଖାଯାଏ । କଳା ରାଜ୍ୟରେ
 ପାଣି-ବାକ୍ ଓ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ବିଶେଷ ନାହିଁ । ସେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ।
 ଗୋଟିକର ନିର୍ମଳତାରେ, ନିଖୁଣତାରେ, ନିତ୍ୟତାରେ ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ମଳ, ନିଖୁଣ, ନିତ୍ୟ
 ହୁଏ ।

ଜୀବନ ଉପାସନା

ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ । ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ, ବହୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ । ଇଂରେଜି କବି ହେର୍ବର୍ଟ୍ ଗାଇଡଜି, ବିଶ୍ୱନିୟତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଗଣିତ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି — ବଳ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ଗୌରବ, ସୁଖ । କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନାରେହିଁ ତାହାର ଜୀବନ କଟିଯିବ; ପ୍ରକୃତିନିୟତାକୁ ସେ ଆଉ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ତାହାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ସଦ୍ଗୁଣ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ସନ୍ଧାନ ତାହାକୁ କେବେହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରିତ କରିବ, ପରମରେ ଯୋଗ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା । ତଥାପି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କ୍ଳେଶ ସ୍ୱଷ୍ଟ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯାତନାକୁ ପ୍ରାଣସ୍ୱର୍ଗୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସରେଜିନା ଦେବ ଗାଇଡଜି — ପରିବର୍ତ୍ତନ-ଝଡ଼ ଚିରକାଳ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ବଢ଼ି ଯାଉଛି; ଅନାଗତର ଅମୂଲ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ଅଗତ ଦୁଃଖରୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସୁଛି; ସପ୍ତ ପରେ ସପ୍ତ, ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଗୁଲିଛି । ଜୀବନ-ତନ୍ତ୍ରର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଳ-ପୁରୁଷ ଅହରହ ଛିନ୍ନ ବିଛିନ୍ନ କରୁଛି । ହାହାକାରର କରୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଫିଟି ଯାଉଛି । ଉନ୍ନତ ମସ୍ତକ ଅବନତ ହେଉଛି; ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହେଉଛି, ଆଶା-ଲତା ଫୁଲଫଳ ଧରୁନାହିଁ; ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଖସି-ଯାଉଛି, ମନୋରଥ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ହସ୍ତରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭବ ଦୁର୍ବିପାକର ଘନକୃଷ୍ଣ ଛବିରେ ବାସ୍ତବିକ ଏ କବି-ଅନୁଭୂତି କି କରୁଣ ଭବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ତଥାପି ଏହା ଜୀବନର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ । ଯାହା ଆପାତ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୋହିପାରେ । ଜୀବନ କେବଳ ବିନାଶ ମୁକ୍ତକ ହୋଇ ନପାରେ । ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାର ସ୍ୱାହା ମନୁଷ୍ୟର ନୈସର୍ଗିକ । ତାହାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରରେ; ଅତି ଦୂରରେ ଥାଇପାରେ, ତାହାର ଆହ୍ୱାନ ଅନେକ ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁତିକାପରି ଲାଗିପାରେ । ତଥାପି ତାହାର ସଙ୍କେତ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ ।

ଏହି ସଙ୍କେତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେହିଁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନର ଅଭିଶାପ । ସଙ୍କୋଚ ଅର୍ଥ ମରଣକୁ ବରଣ କରିବା । ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ଅନୁକୂଳ ସମୀର ବହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଗବାକ୍ଷ ସଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରସାରରେହିଁ ଅଜ୍ଞାତର ପ୍ରୀତି, ନୂତନର ଆସ୍ବାଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ, ଟେନିସମ୍ୟକ୍ କଳାରଞ୍ଜକ ଉଷାରେ କହିଲେ, ଆମେ ବୁଝୁ ପଡ଼ି ରହିବା ଅର୍ଥ କଳଙ୍କି ଯିବା, ଶୋଇ ରହିବା ଅର୍ଥ ସ୍ବାଶୁ ହେବା । ରସାଗରେ ସ୍ପର୍ଶ ଝଟକିଲ ପରି ଜୀବନ ବ୍ୟବହାରରେ ଝଟକେ । ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା-ପରକାରରେ ଭଞ୍ଜୁଳ ତାର ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । ଜୀବନର ଟଣା ଓଟରରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହଜାଉ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜିନିଷ ଆଦୌ ହଜିବାର ନୁହେଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଥିର ଶେଷ ପରି ଅବଶ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ । ତଥାପି ମହତ୍ତ୍ବ ତେଷା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅମୃତ-ସୋପାନ କରିପାରେ । ହରିନୟାଲ ମୁହିଁବାର ଟାଣ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ-ବିଶ୍ୱାସୀକା ଆମକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସଂସାର, ଶ୍ରମ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇ ଅଛି କି ? ନିରାଶାବାଦ ନିତାନ୍ତ ହାନିକର । ଏବର ଆତ୍ମଜାତିକ ଅବସାଦ-ଅଶାନ୍ତି-ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଗ୍ନି-ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାଟ କାଟିବା ପାଇଁ, ଲିଭିଯାଉଥିବା ସ୍ୱସ୍ମୃତି-ଦୀପର କ୍ଷୀଣଶିଖା ତେଜିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜାଭିଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ହେବ ।

ଏଣୁ କର୍ମ ପରିହାର କରିବାର ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନଝଟା ଭିତରେ ଚିରନ୍ତନର ଚେତନା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଫତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି କର୍ମ-ମାର୍ଗରେ ଧାଇଁଛି । କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ସାର୍ଥପର, ଅସଫଳ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ, କୁଟିଳ, ଅଧିକାର-ମୋହଗ୍ରସ୍ତ । ସେଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଧରପୁଷ୍ପରେ ପ୍ରଳୟର ଏ ଲୁଳା । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ତମହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭବନ, ସଂଗଠନର ଗର୍ବ, ଶାସନ ପ୍ରଶସ୍ତି ପଛେ ପଛେ ଏ ଧୂସ ତାଣ୍ଡବ ।

ଏହିଠାରେହିଁ ଜୀବନରେ ନୀତିର ସ୍ଥାନ ବୁଝି ହୁଏ । ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଚରୁଣ ନୀତି ବୋଇଲେ ତମକନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ-ରହସ୍ୟକୁ ସଫା ବୁଝାଇ ପାରିନାହିଁ । ଶୁଷ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତରି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ । ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୂଷ୍ଟ ଅଭାବ । ଜୀବନର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା, ରଜନୈତିକ କୌଶଳ ବା ସଞ୍ଚଳତା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ପର ମହାକବି ଗେଟେ କହିଛନ୍ତି, ବିଳାସ, ଶକ୍ତି ଭୌତିକ ବିଜୟ, ଏହିପରି ପରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଆଗେହଣ କରି ହୁଏନାହିଁ ।

ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା । ଏ ପ୍ରକରଣରେ ସେଇଟ୍ ଜନ୍ମ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ପରକୁ ସେନୁ କରାବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମରଣଦ୍ଵାର ତେଜି ଜୀବନ ପୁରରେ ପହଞ୍ଚି । ଦ୍ରବ୍ୟବତ୍ତ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦି ତାହାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜୀବନ-ଦେବତାର କିପରି ବା ଉପାସନା କରି ପାରିବ ? କେବଳ କଥାରେ ସେନୁ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ; ଭବରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେନୁ ଦୈଗହପତ୍, ତାହାକୁ ଯେ ଶିଖିଛି, ସେ ସକଳ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀକୁ କିଏ କେବେ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖୁନାହିଁ । ଅନ୍ୟର ସେବାରେହିଁ ସେ ଅନ୍ତରରେ ବିରଜନ୍ତି । ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣାକରେ, ଅଥଚ କହେ ସେ ଭକ୍ତ, ତେବେ ସେ ମିଥ୍ୟାବୋଦା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭାଇକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଅଦୃଷ୍ଟ-ଦେବତାଙ୍କୁ ବା ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ କିପରି ?

କଲାଶ ସାଧନ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗୌରୀପୂଜା । ସେଥିପାଇଁପର ଗୌରୀ-ଗ୍ରାହକ-ଶେଖର କାର୍ତ୍ତ୍ଵ ମଧୁସ୍ନାତା ବଚନରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ସତତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ତାହାର ଆହାଦ-ଗୁଣ ବହୁଥାଏ ତାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ । ସ୍ଵାଦ-ସିନ୍ଧୁ ଖେଦ-ତରଙ୍ଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର ନୀତିତା ପଦେ ପଦେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ଦୁଃଖୀର ଦିବସ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ, ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ବାଚବଣୀ ହେଉ, ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମାନସୀ ସ୍ଵାଦର ସହିତ ଆମକୁ କଳ୍ପନା ମଣିମୟ-ହାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ । ଭବନାର ଅସରନ୍ତି ଦାସି ଆମର ଶିଳା-ବନ୍ଧୁର ପଥକୁ ନବନୀତ-କୋମଳ କରେ । ତାହାରି ଉଦ୍‌ଘାଟନାରେହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ।

ଏପରି ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରର ଅନୁପ୍ରାଣନରେ ସବୁ ବାଧା-ବନ୍ଧନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେଶକାଳର ସ୍ତର-ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠି ମହତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେରଣାରେ ସାଧୀନ ଆତ୍ମବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ।

ନିକନ ମଣ୍ଡପ

ଘଟଣା-କ୍ରମ ଅନବରତ ବଦଳୁଛି । ପୁରୁଣା ଛିତି ଯାଇ ନୂଆ ଛିତି ଉଠୁଛୁ । ନୂଆ ଭବ, ନୂଆ ଚିତ୍ରା, ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ ଧାର ପୁରୁଣାର ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସୁଛି । ପ୍ରାଚୀନ-ନଗରର ଏ ସାମୟିକ ସଂସ୍କାର ଯୋଗେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗନ୍ଧ ବୁଣି ହୋଇଯାଉଛି । ଏପରି ଗୋଟାଏ ଯୁଗାନ୍ତ-ଯୁଗାରମ୍ଭରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛୁ । ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତ ଜାଗୃତି, ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବହାର-ପରମ୍ପରାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସା, ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସନ୍ଧାନ ଏବେ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ନଗର ମାନବିକତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଇଁ, ଜରଜୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ବିଶାଳ ଗଠନ ପାଇଁ, ସ୍ଥାଣୁକୁ ବିଚିତ୍ର ଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି । ଦୁଷ୍ଟ କଥାରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ । ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରମୂଳକ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ସିଦ୍ଧ ନ ହେଲେ, କୌଣସି କଥା ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ । ଭଲ କଥା । କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରାଚୀନ-ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ସଂସ୍କାରରେ ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଅଶାନ୍ତି ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ନୀତିକାର କହିଛନ୍ତି, ଅତିଶୟ ସର୍ବତ୍ର ବାଧା ଦିଏ, ଗର୍ହିତ ହୁଏ । ବାଲିଶଯ୍ୟା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସୌଧ ତୋଳିବାକୁ ହେବ । ଅଗତର ସଂସ୍କାର ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକତା ଜୀବନଶୈଳୀ ହରାଇବାର, ଛିନ୍ନ-ମୂଳକ ତରୁ ଭଳି ଢଳି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ବୈଚିତ୍ର୍ୟର କୃତ୍ରିମ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକତା ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚମତ୍କାର ଦେଖା ଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ଉଭେଇ ଯାଏ; ସେତେବେଳେ ତାହାର ଉପାସକକୁ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ । ପୁରଣର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଠିଆହୋଇ ହିଁ କ୍ଷଣିକ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାତାୟନ ବାଟେ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ମୟର ଅସୀମ ପରିଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରଣ ଜଗତର ସର ଆପେ ଆପେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହେ । ଇଚ୍ଛାମତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ବୋଧ ଅଗତ ନୁହେଁ । ଅଗତର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଉପବାସରେ ହିଁ ଆମେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଗ୍ର ସ୍ୱଧାରକ ଆମର ପୌରାଣିକ ସଂସ୍କୃତିର ମହନାୟ ଏକତା

ତରତରରେ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧପରିକର ହେବା ଦ୍ଵାରା ଅସାର ସଙ୍ଗେ ସାର ଧୁସ ହେବାର ଉତ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସ୍ଵଚ୍ଛୁତିକୁ କାଗ୍ରତ, ଜୀବନ୍ତ, ପରିପୁଷ୍ଟ କାଳୋପଯୋଗୀ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ । ସେହି ସ୍ଵଚ୍ଛୁତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ-ସମତ ଭବରେ ସୁନ୍ଦରତର ସ୍ଵାସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ସମାଜସେବା, ବୃଦ୍ଧ-ବୃତ୍ତିର ବିକାଶ, ରଜନୀତି ପ୍ରୟୋଗର ଧାର ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂଶୋଧିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିବିଡ଼ ଜ୍ୟୋତିକବାଦ କା ସଂଶୟବାଦର ତାମସରେ ସେ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାର ରୂପ-ରେଖ, ବିଷୟ-ବିଭବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭରତ ଲୋକ-ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଫିଟାଇଛି । ସାଧକ, ଯୋଗୀ, ଦୈତ୍ୟଗୀ, ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତକ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଆମର ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତିରକାଳ ତେଜୋବତ୍ତ କରିଛି, ଜୀବନକୁ ଗନ୍ଧାର ଭବରେ ଅର୍ଥବତ୍ତ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଆମକୁ ପବିତ୍ର, ସରଳ, ସ୍ଵାର୍ଥହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି । ମୁକ୍ତିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଉଦାରତା, ବିଶ୍ଵପ୍ରାଣତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଯଥାଯଥ ସତ୍ୟତା, ବିଭିନ୍ନ, ଗୋଷ୍ଠୀ-ଜାତି-ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକତା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ । ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେହି ମିଳନ ମଣ୍ଡପର ସୁଷ୍ମା । ଏ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଥ-ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପଛେପଛେ ଲୋକହିତକର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କର୍ମଯୋଜନା ଡିଆର ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନରେ ଲୋକମଙ୍ଗଳର ମହାକିନୀ ସ୍ଵାତ-ବକ୍ଷା ହୋଇଛି ।

ଆଜିକାଲି ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବହ ବୋଧ ହେଉଛି; ଚିନ୍ତା-ଉଦ୍ଧ୍ୟରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାଙ୍କର ମତବାଦ ସବୁ ଅଭବ ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅମୋଘ ଉପାୟ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଶୀତ-ସକାଳର ଶେଫାଳିକା ପରି ମତବାଦ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚୁର । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଵର୍ଗଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସବୁଦିନପରି ଦୂରରେ, ବହୁଦୂରରେ । ବୁଝିଲେ ଆଜିର ଏ ସଂସାର ତ ନରକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ଆଜି କଥା କଥାକେ ଆତ୍ମଜାତିକ ସହଯୋଗର ଚିହ୍ନାର, ଅଥଚ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି-ଗୋଷ୍ଠୀ-ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକୟଙ୍କର ସମର; ଲୋଭ-ଦ୍ଵେଷର ମାରମୁକ ପଶୁତ୍ଵ; ଶ୍ଵେତ-ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଧନ-ଦରିଦ୍ର, ସାହୁକାର-ଶ୍ରମଜୀବୀ, ରଜା-ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାବହ ଗଣଗୋଳ, କୃତ୍ରିମ ଆବିଳତା । ଏ ବିଷମ ଘେରର ଔଷଧ କଅଣ ? ସବୁ ଯୁଗରେ ବୋଧହୁଏ ଉଶା ଅଧିକରେ ଏପରି ବୈଷମ୍ୟ ଥିଲା, ଥିବ । ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଭବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରଭୃତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଅହଂକାର, ସ୍ଵାର୍ଥ, ନିଷ୍ଠେଷଣ, ଶୋଷଣମୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ହୁରି ପକାଉଥିବେ ।

ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପରି ଧନ ଅଧିକ ଧନବତ୍ତ, ଦରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ରତର ହେଉଥିବେ, ବିଳାସୀ ଅଳସୁଆ ହେଉଥିବେ, ପରିଶ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭବରେ ଅକର୍ମୀ କଟକ୍ଷତିର ଉକାପକ୍ଷା ଖେଳୁଥିବେ । କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଛମୁଖ । ସତ୍ୟ ତ ସାଧାରଣରେ ଅସ୍ଥିୟ । ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ଲେଡା, କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ି ସବୁ ଅଭବ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାର ଲେଡା । ଆରମ୍ଭ ଚଉକିରେ ବସି ସାମ୍ୟବାଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁ—ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଉତ୍ତମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, କାହାରି ଅଭବ ନାହିଁ, ଚିତ୍ତା ସାଧାନ, କଳହର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ତତ୍ପର । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ କଠୋର ସତ୍ୟର ଧକ୍କାକାରେ ସ୍ୱପ୍ନ-ଦେଖା କାହିଁ ଲୁଚିଯାଏ । ଖାଲି କଥା, ତୁଚ୍ଛା କଥା ! ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଧବସାୟ, ନିଷ୍ପତ୍ତ ଆଚରଣ, ଓଜ, ପରାକ୍ରମ, ବିଷୟଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସଦ୍ଭାବ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ ? ଏ ସବୁ ଅଭବରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଆମେ ବିଛାଳ ଅଗତିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନାର କରିଉଠୁ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇଦିଅ; ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଆସ୍ତ ଧୂସ, ଜଳୁ ପ୍ରଳୟ-ଶିଖା, ବହୁ ବିଶ୍ୱାସିକାର ବାତ୍ୟା ! କିନ୍ତୁ ଏହା କି ସମ୍ଭବ ? ସ୍ୱପ୍ନ, ମାୟାପୁରୀ, କଥାର ଛଳନା ! ଗେଗର ନିଦାନ ନ କରି ଉଛଟ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କଅଣ ? ସମନ୍ୱୟମାର୍ଗରେ ବାହାର-ଭିତର, କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହେଉ, ମିଳନ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେଟ ହେଉ ।

ଘରତ-ଚିତ୍ତାର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ସମନ୍ୱୟର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖା-ଯାଏ । ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ ଗଛ, ମାଟି, ପଥର 'ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଉନ୍ନତ ଯୋଗେ ପୂଜା କରୁଥିଲା । ଏ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରୁ ଅଗାଧି ଉଚ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଉଠି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ, ଖ୍ୟାତି ରୂପକ, - ବିଶ୍ୱ-ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ବୈଦିକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କଲା । ବୈଦିକ ରକ୍ଷି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିରନ୍ତନର ସନ୍ଧାନରେ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ମାର୍ଗରେ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । ଗୀତାରେ ପୁଣି ଏ ସମନ୍ୱୟକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଯୋଗ ସବୁଥିର ଆନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କଶ୍ରଣରେ ଜୀବର ଶିବପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ତତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ-ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟଯୋଗ ଯୋଗେ ଶରୀର-ମନର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଳନ ସମେତରେ ସେହି ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଛି । ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ । ମୋଟ ଉପରେ

ବେଦ କହିଛି, ସତ୍ୟ ଏକ; ବିପ୍ରମାନେ ତାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ବଖାଣିଛି । ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ 'ମହିମ୍'ରେ ସମନ୍ୱୟର ଚୂଡ଼ାତ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—ଭୟା, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ପାଣ୍ଡୁପତ, ବୈଷ୍ଣବ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନିଜ ନିଜକୁ ପରମ, ପଥ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି; ଗୁଡିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସରଳ-ବଜ୍ର ନାନା ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ; କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଦୀର ଅର୍ଶବ ଏକଗମ୍ୟ ପରି ଶିବ ସବୁ ପଥର ଏକଗମ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମପନ୍ଥାର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ମତ-ବାଦର ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ଏହିଠାରୁ ବଳି କି ମହତ ଉପଦେଶ ଆଇପାରେ ? ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଯୋଗେ ଆମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୋଧ କରି ଅନେକରେ ଏକର ପ୍ରକାଶ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଉଁ । ସ୍ତମ୍ଭ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଢ଼ା ସେହି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମଣିମୟ ହାର ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ । ବିବେଚନା, ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ବିକାଶରେ ବଳୀୟାନ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ଚରମସିଦ୍ଧି । ସତ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ, ସତ୍ୟରେ ଚଳି, ଶାନ୍ତି-ସଦିଚ୍ଛା-ମୌନ୍ତୀ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଆମେ ଯେପରି ସବୁ ବିନିଯୋଗ କରୁ । ଏ ବିନିଯୋଗ, ତ୍ୟାଗରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରକୃତ ମିଳନ ମଣ୍ଡପ; କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରଣର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲିଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ।

ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମର

ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ 'ସମର ଓ ସଂସ୍କୃତି' ନୁହେଁ, 'ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମର ।' ଏ ଭଳି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ନାମଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଖ୍ୟରୁ ଅଲଗା, ସମ୍ପର୍କହୀନ କରି ରୁଖାହୁଏ । ସମର ସକଟ କାଳରେ ତାହାର ଦାୟିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ; ଶେଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ପରି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଲୋଚିତ ହୁଏ । ଏ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୌଣ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଉଭୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଖ୍ୟ, ସକ୍ରିୟ, ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ; ଘଡ଼ିଘଣିବେଳେ ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରଖ ହୁଏ; ଘଟଣା ସ୍ରୋତକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ବଦଳାଇବାରେ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ଷମତାର ପ୍ରକାର ଓ ପରିଣାମ ଚିହ୍ନା ହୁଏ ।

ଗୋଟାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଧାରଣା ଏହି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ, ବିକାସ, ଭେଗର ବସ୍ତୁ; ଶାନ୍ତିବେଳେ ଜୀବନର ତାହା ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡନ; ସାମାଜିକ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନକୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିତ୍ତକଣ, ରୁଚିକର, ମଧୁର କରିବାର ଗୋଟାଏ ଯୋଜନା । କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଶ୍ୱାସଣ କୋଳାହଳ, ଲେମ୍ବୁହର୍ଷକାଶ ବ୍ୟାପାରରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସମରର ପ୍ରଥମ ହୁଁକାରରେ ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ୱତସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଛଘୁଞ୍ଚି ଦିଏ । ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାହାର ସମାଧି ହୁଏ; ନଚେତ୍ ମୁଷ ଶେଷ ହୋଇ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଦଶା ଜୀବନ୍ତ ମରଣ । ଏ ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ । ସଂସ୍କୃତିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଜଣାଯାଏ, ତାହା କେବଳ ଶାନ୍ତିମୂଳକ ବା କେବଳ ମୁଷମୂଳକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ; ଏକମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ବା ଏକମାତ୍ର ମୁଷର ଅବଲମ୍ବନ, ଆଶ୍ରୟ ବା ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ । ମୁଷ ଓ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗାଭୂତ । ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ । ସଂସ୍କୃତି ଏ ଉଭୟର ଯୋଗସୂତ୍ରବାସୀ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି । ଘଟଣା ଅନବରତ ବଦଳୁଛି । ପୁରପଲାର ନିଷ୍ଠଳ ଶାନ୍ତି ହଠାତ୍ ସମରର ତୃୟୀକ୍ ନାବରେ ଭଙ୍ଗିପଡ଼ୁଛି । ସମରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ମଦୋନ୍ମତ ଆତ୍ମାଳୀନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି

ଶାନ୍ତିର କମଳାୟ ରୂପ ବିରଜୁଛି । ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନରତ ଘଟଣାସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି, ତଦନୁରୂପ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଛା ଛିରି କରି, ସମୂହ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାର ମାନସିକ ବୃତ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ବିଶେଷର ଅନ୍ୟନାମ ସୃଷ୍ଟି । ତହିଁରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଵାର୍ଥପର କୌଶଳ, କୃତନୀତି, ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସମୂହ ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବିଧାୟକ ତତ୍ତ୍ଵର ନିର୍ମଳ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷାର ମହନାୟ ଆଦର୍ଶରେ ସୃଷ୍ଟି-ପଥ ରଖିମନ୍ତ । ସୃଷ୍ଟି ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରେୟଠାରୁ ଶ୍ରେୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ; ସୁବିଧାବାଦଠାରୁ ନ୍ୟାୟର କଟକଣା ବେଶୀ; ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍କାର (Slogans)ଠାରୁ ବିବେଚନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ଵର । ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜନପ୍ରିୟ ଧାରଣା ଏହି, ଆଶୁର-ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟ-ପୋଷାକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭବଭଙ୍ଗୀ ଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଉପକରଣରେ ଏକପ୍ରକାର ମାଜିତ ଠାଣି ଦେଖାଇବା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି । କୌଣସି ଆବେଗ--ଉତ୍ତେଜରେ ନ ପଡି ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବା, ଯଥାଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଓ ବଳ ଅନୁଭୋଗ କରିବା, କୌଣସି ଅତିଶୟ କଥାକୁ ନ ଯାଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟମ-ପଛା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା— ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ନ୍ୟୁନାଧିକ ବୁଝାଯାଏ । କୁହାଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଏ ଲକ୍ଷଣ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ତାତ୍ଵିକ ନୁହେଁ । ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ସାଧକ, ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରେମିକ, କବି, ସୁଷ୍ମା, ଶିଳ୍ପୀ ବା ଚିନ୍ତନାୟକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନିଜର ଧନ, ଜନ, ମାନ ସବୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜର ଅନ୍ତର ଆଲୋକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ କି ତ୍ୟାଗର ପରକାଷାରେ ସବୁ କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ତାତନାକୁ ବରଣ କରିନିଏ, ତାହାକୁ ଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ।

ସ୍ମୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ, ସ୍ଵଭାବର ପ୍ରକାରରେ, ଧର୍ମ-ଜାତି ଦେଶ-ସମାଜ ପରିସ୍ଥିତିର କଳନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତି-ମାର୍ଗକୁ ଧରି ବାଟ କାଟନ୍ତି । କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଶାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁସରଣୀୟ । ତାହାଙ୍କ ପତାକାରେ ଅମର ଅକ୍ଷରରେ ‘ଶାନ୍ତି’ ଲିଖିତ, ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି-ମନ୍ତ୍ର ଜପ । ସମ୍ମୁଖରେ ବିରଟ ଧ୍ଵଂସତାଣ୍ଡବ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତହିଁପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ଅବିଚଳିତ ଚିତ୍ତ, ନିଷ୍ଠୁର୍ମୁଖ ହୃଦୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି । ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଅଭାବ-ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦାକ୍ଷ୍ୟ କାମନା, ଧ୍ରୁବତାର । ଶାନ୍ତି-ମୌଳିକା ନିମଜ୍ଜନରେ ସେମାନେ ସଂସାର-ସାଗରର ଅବାଧ ଜଳଗଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ନିଷ୍ଠା ମନେ କରନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ନାମରେ ଯେ କୌଣସି ରଥା, ରଞ୍ଜିନାମା କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସର୍ବଦା

ପୌରାଣିକ ଲୀଳା; ନରହତ୍ୟା, ରକ୍ତପାତ, ଲୁଣ୍ଠନ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ; ତାହା କଦାପି କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ । ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ନ୍ୟାୟାନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଥାଇ କେତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ । ନର ରକ୍ତରେ ଧରିତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବସୁନ୍ଧରା ନୁଷ୍ଠମାଳିନୀ ହେଉଥିବାବେଳେ, ପୀଡ଼ା-ଅତ୍ୟାଚାର-ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ-ଆପଦ-ପାଶବିକତାର କରଳ ଉଗ୍ରଭାଳା ଲୋକକୁ ଅଥୟ କରୁଥିବାବେଳେ, ଜଳ-ସ୍ଥଳ-ଆକାଶରୁ ମରଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାବେଳେ ଏମାନେ ନିଷ୍ଠସ୍ଥପାତ, ଗମ୍ଭୀର, ନିଶ୍ଚିତ ! ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭବ କେତେଦୂର ସମାଜ ଧ୍ବଂସ-କାରକ, ଶୁଭ୍ରତାଜିତ, ତାହା ଜଣାଯାଏ ।

ଠିକ୍ ଏମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତିରେ ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ବନିରେ ଚିର ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ । ଶାନ୍ତି ଔଷଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଟ ବିଜିଗୀଷା-ରୋଗର ଉପଶମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ । ଫଗୁମ-ସଙ୍ଗୀତର ମୁଚ୍ଛାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତତୀ ଝଙ୍କାରିତ । ଯୁଦ୍ଧର ଉଚିତ କାରଣ ସେମାନେ ଖୋଜି ବସନ୍ତି ନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଛଳନା ହୁଏ । ରଣସଙ୍ଗାର ଉତ୍ପାଦନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନାନାବିଧ କାରଣ ଅଛି—ଆର୍ଥିକ, ବ୍ୟାବସାୟିକ, ରାଜନୀତିକ, ଧର୍ମ୍ୟ । ସେ ସବୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯାହାହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ-ଜାତିଗତ ଲୋଭ, କ୍ଷମତାର ମୋହହଁ ଏ ଦିଗରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । ଅନେକେ କେବଳ ସ୍ଵଭାବର ଗତ ତାତ୍ତ୍ଵରେ ଯେ ରଣ-ମନ୍ଦିର ପାନ କରିବାକୁ ବିହ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତି, ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ରଣ-ଭେଷ୍ମର ନିୟମ, ରଣ-ବାଦ୍ୟର ଜୈତ୍ର ଶବ୍ଦ, ସମୀରପ୍ରବାହରେ ରଣ-ପତାକାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାଙ୍ଗ ପୌନିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜୀବନ, ଦେଶ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ, ବ୍ୟୋମ-ପଥରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଏ ସବୁଥିରେ କି ମାଦକତା ଅଛି ତାହା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି । ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ଜାଗା ଜଣେ ଗୀର ସୌନିକ । ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫଗୁମର ବିରତି ନାହିଁ । ଜୀବନ ଫଗୁମ-ବନ୍ଧି ସର୍ବଦା ହୁ ହୁ ଜଳୁଥିବା ଉଚିତ । ଜୀବନର ଏପରି ଦୃଷ୍ଟି ଯେ କି ଭୟାବହ, ଅବୋଧ, ବର୍ବର, ପଶୁତ୍ଵସୂଚକ, ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ବିପତ୍ତି ପଥରେ ଏପରି ଉଚ୍ଚଟ ମତାନ୍ତତା କେତେ ସଂସ୍କୃତିର ଶୋଭନ ନୁହେଁ । ସହଜ ସରଳ ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଅହେତୁକ ମତାନ୍ତତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏ ନାହିଁ । ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଧରବନ୍ଧା, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ, କଠିନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ।

ଗଣ୍ଡର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଲୋଚନାରେ ସୁସ୍ଥ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବଳୀୟାର ହୋଇ, ନୀତି ସୁବିଧା-
ବାଦର ବହୁତରରେ ରହି, ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଥବତ୍ତ କରିବା
ସଂସ୍କୃତିର ଧର୍ମ । ମୌଳିକ ଅର୍ଥରେ (Lat-Colere to till and Wor-
ship) ସଂସ୍କୃତି କୃଷି । ଉପାସନା, ନୀରଜନା, କର୍ମ-ଭକ୍ତି-ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱିତ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି । ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କୃତିବତ୍ତ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ, ଗମ୍ଭୀର; ତାହାର
ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ; ଘଟଣା ସଙ୍କୁଳ ଜଗତ ତାହା ପକ୍ଷରେ
ରୁଦ୍ଧ-ବିକାଶର ଉପକରଣ । ଶାନ୍ତି ଯଦି ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ତେବେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ
ତାହାକୁ ବରଣ କରିନିଏ; ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି କାଳେ ଅତ୍ୟାଗ୍ରଭାବ,
ଦ୍ରୋହୀର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ, ପାପର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନରହେ,
ତେବେ ଯୁଦ୍ଧପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଭିଡ଼େ । ଏକପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବାର ଲଳସା ଯେପରି ତାହାକୁ
ଶାନ୍ତିମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥଳିତ କରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ଦ୍ଵାହିରେ ସେ ହୃଦୟରେ
ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇ ରହିବାକୁ ଘୃଣାକରେ; ଧର୍ମ ସାଧନାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ
ପାଇଁ ଅଟଳ, ଅଟଳ ରହେ । ଏପରି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ବାସ୍ତବ ମିଳନର ସର୍ବମୟ
ସୂତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଯୋଗାଏ । ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବ ଧରାଧରି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତି ପାରନ୍ତି
ନାହିଁ — ଏକଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ । ତଥାପି ଉଭୟର ଯଥାଯଥ ମିଳନରେ ହିଁ
ଜୀବନ ମୁଲ୍‌ବାନ୍ । ପ୍ରାତ୍ୟ ପ୍ରାତ୍ୟ, ପ୍ରତାପ୍ୟ ପ୍ରଗତ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟିର କେବେ ଯୋଗ
ନାହିଁ — ଏ କଥା କବି କିପୁଲି ଗାଇଥିଲେ । ତଥାପି ଭରତରେ ପ୍ରାଚୀନ-ଅର୍ବାଚୀନ-
ସଂସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭବଧାରରେ ଆମେ ତହିଁର ଯଥାସମ୍ଭବ
ଦେଖୁଁ । ଏ ମିଳନରେ ସଂଘର୍ଷର ବିତମ୍ବନା ନ ଥାଇ ନାହିଁ; ତଥାପି ତହିଁରେ
ମିଳନରେ ମଧୁମୟ ସହଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସଂସ୍କୃତିର କନକ ଅରୁଣିମାରେ ପୂର୍ବ-ଆଶା
ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ, ଆଦର୍ଶହୀନ ବାସ୍ତବତା ବା ବିଷୟଶୂନ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଅମାନିଶା
ଉଦ୍ଭେଦିତାଏ । ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ଦିଗରେ କେବଳ ଚିନ୍ତାଗତ୍ୟର ସୀମା ଭିତରେ
ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ ଯେପରି ତାହା ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆକସ୍ୟ ବିକାସର
ସାମଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଛିନ୍ନମୂଳ ତରୁ ଭଳି ଭୂମି ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାହାକୁ
କେବଳ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଟିକିଲେ, କର୍ମ-ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଉପାୟ
କଲେ, ତାହାକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରି ଦିଆଯାଏ । କୁହାଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନ-ରହସ୍ୟ
ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯୁଗ ଯୁଗ ସଞ୍ଚିତ ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ-ଉଦ୍ଭାବର ଅମୂଲ୍ୟ
ନିଧି । ତାହା କୌଣସି କଠୋର ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ । ଜୀବନ-ତଟିନାର
କଲ୍ଲୋଳିତ ବକ୍ଷକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରେ, ତାହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍-ସ୍ଫୁରଣ ।

ମେଥ୍ୟୁ ଅର୍ଣ୍ଣଲ୍ଡ୍, ସ୍ୱସ୍ମୃତିରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱସ୍ମୃତି ନାମରେ କର୍ମ, ବ୍ୟବହାର, ଆଦେଶ-ପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ କାର୍ଲ ଲଜଲ୍, ବଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ତେଜ ଉପରେ ବେଶି ଜୋର ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିବେଚନା ବିହୀନରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯେ ସହଜରେ ‘ଜୋର୍, ଯାର ମୁଲକ ତାର’ ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଏ କଥା ଅର୍ଣ୍ଣଲ୍ଡ୍ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ । ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ନଥାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି କାର୍ଲ ଲଜଲ୍ ସମର୍ଥନ ‘ଗରପୂଜା’ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ମୃତିର ଅଧୀରବ୍ୟ ବିଷୟ । ବଳ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିକ ନୁହେଁ; ମନ, ମେଧା, ଆତ୍ମାର ବଳାବଳ ଅଛି । ବାସ୍ତବିକ୍, ଦୁର୍ବଳର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ? ସେଇପାଇଁ ପର ବେଦ ଗନ୍ଧାର ସ୍ୱରରେ କହିଛି, ବଳହୀନ ଦ୍ୱାର ଆତ୍ମା ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ; ସେଥିପାଇଁ ପର ଶକ୍ତି-ଉପାସନା ଉଚିତ୍ତତ୍ତ୍ୱର ପରମ୍ପରାଗତ ହୋଇଛି । ସେ ଯାହାହେଉ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ବା ଯେ କୌଣସି ଗୁଣ ବୋଲି, ଏକେ ଏକେ ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ମୃତିର ଗନ୍ଧାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱସ୍ମୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ତିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧନ । ଯୁଦ୍ଧର କର୍ମଶ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ମୃତିର ଯେତିକି ପରିଚୟ, ଶାନ୍ତିର ଲଳିତ କାନ୍ତ ମନୋରମ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ମୃତିର ସେତିକି । ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପରିପୁରକ ମହୋନ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ଆନନ୍ଦ ବିକଶିତ ହୁଏ । କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ । ଯୁଦ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମର କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ । ଜ୍ୱମ-ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯନ୍ତ୍ରଣା-ଦାୟକ କଷ୍ଟକର ନିମ୍ନର ମାତ୍ର । ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତିଆର ହେବା, ଏ ଅମାନୁଷିକ କଥା । ସେ ଯାହାହେଉ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ‘ଯୁଦ୍ଧ’ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଥରି ଥରି ପଳାୟନ-ବାଦ ଭଜିବାକୁ ଶିକ୍ଷାଦିଏ, ଆମର ଅକର୍ମଣ୍ୟତାକୁ ତଥାକଥିତ ଶାନ୍ତିବାଦ (Pacifism) ଓ ବାକ୍‌ଜାଜର ମୁଖାତଳେ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ତେବେ ତାହା ମିଥ୍ୟା, ଭଙ୍ଗା, ଅବନତ ସ୍ୱସ୍ମୃତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବିନା କାରଣରେ ରଣତଣ୍ଡିର ଦୃଢ଼ ଉପାସକ କରେ, ହଣାମଗ୍ନରେ ଆହୁତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶିଖାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଧରଣର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱସ୍ମୃତି ।

ତେବେ ସ୍ୱସ୍ମୃତିମତ୍ତ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ-ପରିସ୍ଥିତିରେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବ ? କେଉଁ ନୀତିରେ ସେ ସେହି ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ? ସେ ଅବଶ୍ୟ ମନ-ବଚନ-କର୍ମବ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଗ୍ରହେବ । ତଥାପି ଯଦି ଅନାୟତ୍ତ ଘଟଣା ଯୁଦ୍ଧ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସହଜ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଉ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନାହିଁ ।

ଦୈବ ନିବନ୍ଧନରେ ଜଗତରେ ପ୍ରଳୟ ଉପୁଜାଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମାୟା କାଟି ଦେଇ ଗରପଦା ବିକ୍ଷେପରେ, ରଣସଜ୍ଜାରେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଚିନ୍ତା, ଶୋକ, ଉଦ୍-ଭ୍ରାକୁଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧୀର ମନରେ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ । ‘ଗୀତା’ର ନିଷ୍ଠାମ କର୍ମ, ‘ସପ୍ତଶତ’ର ‘ତିରେ କୃପା ସମର ନିଷ୍ଠୁରତା’ ଅବଲମ୍ବନ କରେ । ତାହା ପକ୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣ ମୂଳକ ଯୁଦ୍ଧ (War of aggression) କେବେ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ । ନିଜ ରଥଚକ ତଳେ ଘନକୁ ଘନନ କରି ବିଜୟ-ଚିକା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନ ପାରେ । ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ । ସେପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିଣତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରେ । ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଦେଶ ମାନି ‘ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ’ ଚିନ୍ତାର କରି ଡେଇଁବା ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧର ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ଗୁହାଣ୍ଟି ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ସୌନିକ କଥା ଶୁଣି, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ବା ଶାସକବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ପଣେ ଲାଗିପଡ଼ି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି—ଜୟଲାଭ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଜୟରେ ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ମାର୍ଗ ଫିଟାଏ । ସ୍ୱୟଂଚିର ଅଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏହିପରି ବୃଥା ଲୋକକ୍ଷୟର ସୂତ୍ରପାତ କରେ । ସ୍ୱୟଂଚିମତ ଲୋକ ଏ ମନୋବୃତ୍ତିର ପକ୍ଷପାତ ନୁହେଁ । ଶାନ୍ତି ପଥ ନିତାନ୍ତ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅଗତିକ ବାଧାବାଧକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ପ୍ରବଳ ଅନିଚ୍ଛାସତ୍ତ୍ୱେ ରକ୍ଷାକରେ । ଯେତେବେଳେ ଗୌରବରେ ହାନି ଘଟେ, ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ, ମୁକ୍ତିରେ ବାଧାପଡ଼େ, ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ଓ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ, ପୁଣି ଏ ସବୁ ଘୃଣ୍ଣାଭାବରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁ ଚହ୍ନିରୁ ଅଧିକ ଉପଦ୍ରବ ଘଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂଚିମତ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ । କିନ୍ତୁ ଥରେ ତହିଁରେ ଯୋଗଦେଲେ, ସବୁ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ଛାଡ଼ି ଅମୀତ ବିଜୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧେ । ବର୍ବର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆଶୁ ମାଡ଼ି ନତ ହେବା ଗରର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, କ୍ଷୁବ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଗତବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲାଗିଛି, ତହିଁରେ ସ୍ୱୟଂଚିର ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି, ଲୋକସଂଗ୍ରହ ଅଛି ତ ? ନାଜି-ଫାସିଷ୍ଟ-ବାଦରେ

ଜାତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତିଆର ହେବାର ଅବକାଶ ନାହ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ସଫଳ । ଆଜିର ହିଟ୍ଲରଙ୍କ ନାତିର ଗୋଟିଏ ଜମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ବରଷର ରହିଛି । ବିଖ୍ୟାତ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ Schiller ଓ 'Fichte ଏ ଭାବ-ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଧା । ତାହାପରେ Hegel, 'ରଜ୍ୟସବୁ, ରଜ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଶବାସୀ ରଜ୍ୟ-ଦେବତା ଆଗରେ ସବୁ ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ରଜ୍ୟର ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବା ଅନ୍ୟ ରଜ୍ୟ ପାଖରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ରଜ୍ୟ ଗତି-ସୁଚି ଦାତା, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର କରି ବସିଲେ । ଏ ଭାବଧାରରେ Nietzsche ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିବାଦ (Will to power) ଯୋଗକଲେ । ପରେ ପରେ Bismarkଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ରଜନୈତିକ ଯୋଜନା (Blood & Iron Policy) ଏହି ଶକ୍ତିବାଦକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲ । ସେଥିପରେ ପୁଣି Treitsche ଓ General von Bernhardi 'ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଜାଗନ୍ତ ଜାଗରଣର ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି' ଏ କଥା ଗାଳ ବୁଲିଲେ । ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଏ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହିଟ୍ଲର ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମର-ବନ୍ଧୁ ଜାତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଭର୍ସାଲିସ୍ ସନ୍ଧିର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ସେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶେଷ ପକ୍ଷେ ଛଳନା ମାତ୍ର । ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ରଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ସଞ୍ଚିତ ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିହିଂସାର ନଗ୍ନରୂପ ପ୍ରକାଶରେ ହୁଏ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ସେ ଯାହାହେଉ, ସ୍ୱସ୍ତ୍ର-ତିମିତ ଲୋକର ଅନୁମୋଦିତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟରେ କି ଆକାଶ-ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ।

ସ୍ୱସ୍ତ୍ର-ତିମିତ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁବିଧା ନିଏ ନାହିଁ । ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାଶ ରଖେ ନାହିଁ; ଯୁଦ୍ଧର ମୌଳିକ କାରଣ ପ୍ରତି ଜାଗରୁକ ରହେ । କିନ୍ତୁ ଏବର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ । ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଆଜିପର ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚମ ବାହିନୀ ! ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଘେନି ଯିବାର ଦୃଷ୍ଟି ମ ବଢ଼ାଇଅଛି, ଆଜି ଠିକ୍ ସେହି ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗେ ସଭ୍ୟତାକୁ ମୁକ୍ତଜେଦ କରି ଧ୍ୱଂସ-ଲୁଳା ଅବିରମ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ।

ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଳନାରେ ସ୍ୱସ୍ତ୍ର-ତି ଗୋଟାଏ ଉଦାର ଚେତନା (High Chivalry) ରୂପରେ ଫୁଟେ । ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତିର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱସ୍ତ୍ର-ତିର ସୂଚନା ତାହାର ଯୁଦ୍ଧ ଆଚରଣରୁ ଧରପଡ଼େ । ରମାୟଣ-ମହାଭାରତ

ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ନିୟମ; କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅହିଂସା ଦାୟା; ଋଜୁପୁତ୍ର-ମାନଙ୍କ ଗୌରବଗାଥା; ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା; ନାୟାଜାତି, ବନ୍ଦୀ ଓ କୋରନା ପ୍ରତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ମାନସ; ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସୁରୁଭିକ୍ତିର ପରକାଷ୍ଠା—ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତରାୟ ଚରିତ୍ରର କିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ, ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ପୁଣ୍ୟଭୂମି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ-ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କରିବାର ଉଦ୍ୟମରେ ତାପରି ଅଛି ।

ସଂସ୍କୃତିମତ ଲୋକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସତ୍ୟ । ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରବଳ ଧ୍ବଂସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଯଦି ସେ ଜୟଲାଭ କରେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧତ, ଗର୍ବିତ ହୋଇ ବିଜିତ, ନିର୍ଯାତିତ, ଦଳିତର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଅଜସ୍ର ବ୍ୟୟଭର ଲଦିଦେଇ, ତାହାର ଆୟର ସମସ୍ତ ପଛା ବନ୍ଦ କରି, ତାହାର ଶକ୍ତିକୁ ଶୂନ୍ୟଭିନ୍ନ ଓ ରସାତଳଗାମୀ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରି ସେ ଯୁଦ୍ଧ-ଗଜ ପୁଣି ବୁଣେ ନାହିଁ । ଆର୍ତ୍ତହର ଓ ନିଷ୍ଠାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ, ନ୍ୟାୟମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁର ଶୋଧନ କରି, ଉଦାରତାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଥଚ ଆକୃଷ୍ଟ କରି, ପରିତ୍ରାଣପରୟଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ, ନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଡ଼ି, ଦୃଷ୍ଟି-ପ୍ରୀତି-ମୈତ୍ରୀ ସହଯୋଗର ଗଜ ବୁଣେ । ମହରର, ସୁନ୍ଦରତର, ସତ୍ୟପ୍ରାଣ ସଂସାର ଗର୍ବିତସେ । ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ସହି ସର୍ତ୍ତରେ ବାସ୍ତବିକ ବିଜିତ ପ୍ରତି ବିଜୟୀର ଉଦାରତା ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାଧାରଣ କଥା । ଅନେକ କହନ୍ତି, ଭରସାଲିୟ୍ ସେପରି ହୋଇ ନଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା । ବାସ୍ତବିକ୍, ସନ୍ଧିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କଗଗଲେ, ବିଜିତ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ ସତ; ସବୁ କଷ୍ଟ, ଅପମାନ ସହି ନିଏ ସତ; କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ; ପ୍ରତିହିଂସା-ବଞ୍ଚିକୁ ନିଭୂତ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଜଳାଇ ରଖୁଥାଏ । ପୁଣି ବେଳ ଉଣି ସେ ଅଗ୍ନି ଦପ୍ତକରି ଉଠି ଜନ ସମାଜକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଏ ।

ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା କେବଳ କୌଶଳର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭଲ-ମନ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି ରୋଟାଏ ହିଂସା — ଯାହା କି ସଂସାରର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗ । ଅନ୍ୟଟି ହିଂସା ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା— ଯାହାକି ସନ୍ତୋଷ, ବୁଦ୍ଧି, ଯାଶୁ, ଚଳ୍ପଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାର୍ଗ । ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଗୌଣ ପ୍ରତିରୋଧ (Passive

Resistance)ର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ । ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରେଧର ଦୃଢ଼ତା ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ । କମାଣ, ବୁଲି, ବୋମାର ଏଠାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ; ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ଓ ସମତ ଛାୟା ଏଠାରେ ଅସ୍ତ୍ର । ଏଠାରେ ମାନବିକ ଶକ୍ତିର କେବଳ କେତେକାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅବାଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ । ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଧରଣ ପ୍ରତିରେଧର ସଦ୍ୟଫଳ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ହିଂସା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ । ନିପଟ ଆତ୍ମିକତା ସଂସ୍କୃତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଯ୍ୟାସ । କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମ ବ୍ୟାପୀ ତପସ୍ୟାର ଫଳ । ଭରଜୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନିରଷି ତହିଁର ଉଦାହରଣ । ସେହିପରି ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧକାର-ଗ୍ରସ୍ତ ଜନତା ପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଦାପସ୍ତ୍ରମ୍ଭ । କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ-ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭେଦ ସମାଧାନ । ଆଲୋକର ଅନ୍ୟପାଖ ତମ; ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟପାଖ ଅବିଦ୍ୟା । ମୁନି-ରଷି କେତେ ଜଣ; ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ । ଅହିଂସା ଆଦର୍ଶ । ଆଦର୍ଶ ସର୍ବଦା ଅନୁସରଣୀୟ । ତଥାପି ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି ସାଧନାର ପୀଠ । ସେ ଯାହା ହେଉ, ଅହିଂସା-ମାର୍ଗ ବା ହିଂସା-ମାର୍ଗ ଉଭୟରେ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋକ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ । ହିଂସାକୁ ଡେଇଁ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ତାହାକୁ କେବଳ ପଶୁତୁଳୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁକ୍ତ କରି ମାନବୀୟ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଯଥାଶକ୍ତି ମହତ୍, ତ୍ୟାଗପୂର୍ବ, ସିଦ୍ଧମନୋରଥ କରିବା ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇ ନପାରେ; ତଥାପି ତାହାର ଅବବୋଧ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାବନ ମାନବ-ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭବ ଓ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ।

ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ

(୧)

ଆନନ୍ଦ ଅନେଷଣ କରିବାହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ । ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସୁଖ-ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ । ସଂସାର-ମାର୍ଗରେ ଛାତ କିମ୍ବା ଅଛାତରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅସହ୍ୟ ପରାମୁଖତା ଦେଖାଯାଏ । କି ଉଦ୍‌ଭିଦ, କି ପଶୁ, କି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୁଖାନୁଭୂତି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ହୁଏ । ଶିଶୁ ଜାତନକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାହା ପାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ; କିନ୍ତୁ ପଦସ୍ଥଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିତ ହୁଏ, ଚିହ୍ନ କରନ୍ତିନା । ମାତୃଶବ୍ଦର ମହିମୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ, ଦାର୍ଶନିକ, ଯୋଗୀ ବା ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ । ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆପାତ ରମଣୀୟତାର ପ୍ରଲେଭନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ଭଳି ତାହା ପାଇବାକୁ ଖୋଜିବୁଲେ; କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତହିଁରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖର କିଛିତ୍ ସନ୍ଧାନ ସୁଦ୍ଧା ନ ପାଇବାରୁ ଅବସାଦରେ ତାର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି ଯେ, ଏହି ଆଶା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ଏକାବେଳେକେ ନିରର୍ଥକ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଶିଶୁ ଯେପରି ତାହାର ପଦସ୍ଥଳନ ଓ ପତନରୁ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ, ଦଉଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି ଆଗତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଶୁଷଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରେ, ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷତଃ ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାର ପରଜୟ କ୍ଳେଶ ଓ ଯାତନାରୁ ହିଁ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥିତ ଉପାଦାନର ଯଥୋଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଜନ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେ; ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ଓ ନୀତି ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ତାହା ଅସୀମ ବୈପରିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ପୃତ ହୁଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦାର୍ଥ ମାୟାର ଅନିର୍ବଚନୀୟ-ଲୀଳା, ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାରାବହ କର୍ମଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକ୍ରମେ ଅଚେତନ ରୂପେ ପ୍ରଜୟମାନ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ୱଭାବ ତଥା ସ୍ୱରୂପ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏହି ଅପରିସୀମ ପ୍ରୟନ୍ନର ପରିସର ଦୁଃଖ-ସୁଖ, ଜୟ-ପରାଜୟ, ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟସ୍ପର୍ଶୀ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭବ ଆବୃତ କରିଥାଏ । ଅକ୍ଳାପାରର ତରଙ୍ଗିତ ଅପାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ

ଗୋଟାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଅଶେଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଜନ୍ମସ୍ଥଳରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା କ୍ଷୀଣତା ବୋଧରେ ମୁହଁମାନ ହୋଇ ଚକ୍ରାର୍ଚ୍ଚନର ଗୁଣ୍ଡି-ଲୀଳାରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯେପରି କି ପୁଣି ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଏ । ଆନନ୍ଦରୁ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି, ଆନନ୍ଦରେ ତାହାର ପୁଷ୍ଟି, ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ତାହାର କ୍ଷାନ୍ତି । ଜୀବ ସେହି ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ମାୟାସୃଷ୍ଟ ଅନ୍ନ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା, ନିଃସଙ୍ଗତା, ଅପରିବୃତ୍ତି ହିଁ ତାର ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଉଦ୍ଧତ ହେବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦିଏ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱ-ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସସୀମ ଶକ୍ତି ତୁଚ୍ଛ, ନରଣ୍ୟ । କୌଣସି ଜଣେ କିଁ ଯୋପାଟ । ନିଜର ଦୈହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିଳାସ-ବିଭବରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରାସନକୁ ବିମୋହିତ କରି ରେମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ପାରେ; ଜଣେ ନେପୋଲିଅନ୍ ସାମରିକ ସାହସ, ଅଜେୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ୍ୱରୀରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିପାରେ; ଜଣେ କଲମସ୍ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ; ଜଣେ ବିତସ୍ତଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନାଷୀ ଆଇନ୍-ଷ୍ଟାଇନ୍ ଚତୁର୍ଥ ମାପ (Four dimension) ତଥା ସମସ୍ତବାଦ ଦର୍ଶାଇ ପାରେ । ଏହି ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନର ଅଖଣ୍ଡ ଅପରିସୀମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ-କାଳ ନିବନ୍ଧ ଘଟଣାରାଜି ବିଶେଷ ଅଂଶ ମାତ୍ର । ସେହି ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । ସେହି ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ କେତେ ମହାୟାନ, ଶକ୍ତିମାନ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ 'ମୁଁ' କେତେ ଦୁର୍ବଳ, ଦୁଃଖୀ, ଦାନ ! ବାସ୍ତବିକ ଏହାହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ରହସ୍ୟ । ଏହି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ । ତେବେ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେଉଁଠାରେ ? ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦିଗରୁ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ତାହା କରେ ଦୃଷ୍ଟ ଦିଗରୁ । ଅବଶ୍ୟ ଦୃକ୍-ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ସମୁଦ୍ର-ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ-ପରିସର ଭେଦରହିତ, ଅଖଣ୍ଡ । ଅନୁଭୂତିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପାତତଃ ଭିନ୍ନ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସବୁ ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ । ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଡ଼ ନୁହେଁ । ତାହା ମୟୋପହିତ ଚୈତନ୍ୟର ଲୀଳାବିକାଶ । ଅବସ୍ଥା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃକ୍-ଦୃଶ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ସାକ୍ଷୀ, ଦୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ସ୍ୱାକାର କରଯାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟର କାରଣ-ବାଦର ଫଳବଦ୍ଧ ମାତ୍ର ।

ଉତ୍ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ । ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା-ବିନିମୟରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି । ପରମାର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାର୍ଗ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ । ବ୍ରହ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଅତିମ, ଅବାଦ୍, ମନସଗୋଚର । ଦୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସ୍ତରରେ ତାହା ମନୋହାରିତା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତହିଁର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୀମାରହିତ ପ୍ରକାଶର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଠି, ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଅବବୋଧ କରି, ସେନ୍ତୁଡ଼ିକ ବିବେଚନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିପାତ ବିରାଜିତ ଦ୍ୱାର ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଓ ସଲଗ୍ନ କରି, ଗୋଟାଏ ସକଳ-ବ୍ୟାପ୍ତ ନିବନ୍ଧନମୟ ସମୁଦ୍ରତା ଗଠନ କରି, ତହିଁରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଦର୍ଶନ କରିବା ଦର୍ଶନର ବିଭଗ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସାହିତ୍ୟ ନିୟତ ପ୍ରବାହମାନ, ଗଭୀର ଜୀବନ-ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଭୂତ ବିଷୟ-ଜଗତର ରୂପ-ରସ-ସ୍ୱର୍ଗ-ଗନ୍ଧ-ଶବ୍ଦ ବିଭବରେ ଓତପ୍ରୋତ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇ, ଇଚ୍ଛା-କ୍ରିୟା-ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧ ମାନସିକ ଗତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି, ନାନା ରୂପ-ବହୁମୁଖତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମିତ-ସତ୍, ଚିତ୍, ଆନନ୍ଦ, ନାମ, ରୂପ । ନାମ ଓ ରୂପ କ୍ଷଣିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟର ଚିହ୍ନମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ସତ୍, ଚିତ୍, ଆନନ୍ଦର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରକାଶ ଚିରନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି-ପରଂପରାରେ ହୁଏ । ବ୍ୟର୍ଷ ଚେତନାର ଫଳକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଃ-ପ୍ରକାଶ ସହସ୍ର ଧାରରେ ସ୍ଥାନକ ଶକ୍ତିର ମୟୁଖ ପରି ବିକାରିତ ହୁଏ । ଜାତୁଲମାନ, ବହୁମୁଖୀ ଏହି ପ୍ରକାଶକୁ ଘେନି ସାହିତ୍ୟସୂକ୍ତ ନାମରୂପ ପ୍ରଭେଦଠାରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏକାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭବ ଓ ଅନୁଭବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜ କଳେବରର ସୌଷ୍ଟବ, ଶ୍ରୀ, କାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରେ । ଏହିଠାରେ ପୁଣି ଏକ ଦିଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନୀତି, ଇତିହାସ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ, ଶାରୀରତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭେଦ ଅବଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ । ବିଜ୍ଞାନ ଦେଶ-କାଳ-କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ, ଅବସ୍ଥା, ଘଟଣାଗଢ଼ିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଅତଳ ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବମୟ ସୂତ୍ର ନିବନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତି-ସୃଷ୍ଟି ବୈବିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଏକତା ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ ।

ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟି ବିଭଗ୍ନ ଧର ଯାଇଥାଏ—ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ । ଏପରି ବିଭାଗୀକରଣ କେବଳ ଆକୃତି ପରିଚୟର ଗୋଟାଏ ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର । ବିଶଦ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଗଭୀର ଭାବୋଜ୍ଜ୍ୱାଳ, ଧ୍ୱନି-ମଧୁରତା, କଳ୍ପନା-ଶକ୍ତି, ରହସ୍ୟ-ବୋଧ

ଇତ୍ୟାଦି ପଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ ବିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଣାଳୀ, ତର୍କ-ଅଲେକ୍ଷନ, ଭବ-ସ୍ବୟମ୍ ଓ
 ବାସ୍ତବ-ସ୍ବକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ଗଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି । ସୂକ୍ଷ୍ମ
 ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ, ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ
 ଆନନ୍ଦ-ଅମୃତରେ ପ୍ରାବନ କରିବା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାହିତ୍ୟ ମାତ୍ରେ କାବ୍ୟମୟ
 ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଆନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମାରାମ,
 ଆମୋଦ, କଳ୍ପନାର ଅତ୍ୟୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ସବୁ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ।
 ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟ ମାତ୍ରେ କାବ୍ୟମୟ । ଅବଶ୍ୟ ରଚନା ପରିପାଟୀ ଭେଦରେ କାବ୍ୟର
 ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ । ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ମାନୁଷିକ ସ୍ବଭାବ, ଘଟଣାର ଯଥାର୍ଥ
 ସନ୍ଦିବେଶ ଘେନି ନାଟକ, ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, କଳ୍ପନାର ଅବାଧ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତି, ମୋହ-
 ଆବେଶ, କଠୋର ଜୀବନର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଘେନି ଔପନ୍ୟାସିକ କାବ୍ୟ;
 ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁଡ଼ି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଭବାପନ୍ନ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଦର୍ଶ-
 ଭାବ ଘେନି, ମହାକାବ୍ୟ; ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ତରୁଣ ଗୀତି, ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଗନ୍ତ
 ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁପ୍ରାଣତା ଘେନି ଖଣ୍ଡ-କବିତା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାସବୁ
 କାବ୍ୟକୃତିର ବିବିଧ ପ୍ରଣୟନ ମାତ୍ର । କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ । ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ
 ବୁଦ୍ଧି ସୀମାବଦ୍ଧ । ତହିଁର ଅନବଧାରଣୀୟ ସତ୍ତ୍ବ ଓ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ । ପରମ
 ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରମଦ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ କଥା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ।
 ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ବପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅବସ୍ଥାତ୍ତ୍ବର ଭିନ୍ନସ୍ବରୂପ ଦୂର୍ଯ୍ୟାବସ୍ଥା । ତହିଁରେ
 ଜ୍ଞାତା-ଜ୍ଞେୟ-ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ରଷ୍ଟା-ଦୃଷ୍ଟ-ଦର୍ଶନ ସମୀକୃତ ହୁଏ । ଦ୍ବୈତଭାବ ସମ୍ବଳେ ବିନଷ୍ଟ
 ହୁଏ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରେଧ ସମ୍ଭବ; କିନ୍ତୁ
 ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅତି ଗହନ । ସ୍ଥୂଳ ଭବାପନ୍ନ ଶରୀର-ବୋଧ ଘେନି
 ପ୍ରାଣୀ ଶୈଶବଠାରୁ ବାହ୍ୟକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଭଗିଷ୍ଠତ ଓ ଜାଗ୍ରତ” ହୋଇ ଜୀବନର
 ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁଲି ଗୁଲି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ
 କରେ । ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଥଚ ସହାୟକ ରୂପେ ଅନାଦି କାଳ ସୂକ୍ଷ୍ମତ ଓ
 ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଚୟ, ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାରବ୍ଧ-ସୂକ୍ଷ୍ମତ-ଆଗାମୀ କର୍ମରୂପରେ
 ରହିଥାଏ । ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚିତ୍-ଶୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ । କାବ୍ୟ
 ଏହି-ଚିତ୍-ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-
 ବୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି, ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଅସତ୍-ତାମସ-ବିନାଶଶୀଳରୁ ସତ୍-
 ଜ୍ୟୋତି-ଅମୃତକୁ ଭିନ୍ନ କରି, ମନୋହର ଓ ପ୍ରିୟ-ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇ,
 ପରମର ସୂଚନା ଦେଇ କାବ୍ୟ ସକଳ ପଙ୍କିଳତା ଓ ଆବର୍ଜନା ଦୂର କରେ ।
 କୁହାଯାଇଅଛି, କାବ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ଆନନ୍ଦ । ଉଷା କାବ୍ୟର ଏହି ଅଙ୍ଗ ମାତ୍ର ।

ଭଷା ଧ୍ବନିମୂଳକ । ଦୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ବାଚ୍ୟସାମଞ୍ଜସ୍ୟ-କାରକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଶୁଦ୍ଧିକୃତ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରକାଶ ଭଷା । ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଷା ଭବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭବରେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଭଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାହା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ-ଗୌରବ, ଆଶୟ, ପ୍ରସାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭଷାର ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଦାର୍ଶନିକ ମତରେ ଭଷା ଶବ୍ଦ-ବ୍ରହ୍ମର, ସମ୍ମିଳିତ ଶବ୍ଦ-ଶକ୍ତିରୁ ଜାତ ନାଦର ପ୍ରକାଶମାତ୍ର । ଭଷାର ଲଳିତ୍ୟ, ସ୍ୱର-ସନ୍ଦର୍ଭ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ । କଳାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭଷାର ଏହି ସବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ବିନ୍ୟାସ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ ।

କଳା କଅଣ ? ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତବକ ମକରନ୍ଦ ଏକମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି-ବିକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଶରୁ ଅଶେଷ ବୈବିଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶରେ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆକାଂକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାର ସଂଯୋଜନାରେ ଯଥୋଚିତ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ରୂପ ସମ୍ମୋହନ କରିବା କଳାର କାର୍ଯ୍ୟ । ବାସ୍ତବିକ ବିଶ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କି ଅତୁଳନୀୟ ! ଭୌଗୋଳିକ, ଐତିହାସିକ, ଜାତୀୟ, ମାନବୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦର ବିଶ୍ୱ କି ଜଟିଳଜାଳ ! ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପଛା ଅବଲମ୍ବନ କରି କରି ଅଶୋରଶୀୟାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ବିନ୍ଦୁରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଏକବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ୍, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସମୁଦ୍ରର ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ତଥା ଘନ ସମାବେଶ ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା କି ସନ୍ଦେହ ରହିପାରେ ? ସାଗର-ଜଳଧର ଭୁବଳୟର ଅସୀମ ଆବର୍ତ୍ତନ, ନୀଳନଭ, ସ୍ଥୂପର ଭୂଧର, ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମଳ କେଦାର, ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ନ, କଳ ନିନାଦିନୀ ନିର୍ଝରିଣୀ, ତଡ଼ିଲେଖା ଶୋଭା ତମସାମୟ ପ୍ରାବୃତ୍ତ ନିଶୀଥ, ପ୍ରବଳ ବାତା ବିଶୋଭିତ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଭୀମ-କାନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭବାବେଶର ଉଦୟ ହୁଏ ! କାଳର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଧାରରେ, ଦେଶର ଅସୀମ ବିସ୍ତୃତ ଗର୍ଭରେ ନାୟକ-ନାୟିକା, ଉଚ୍ଚ ନୀଳ, ଧନା-ଦରିଦ୍ର ଅସଂଖ୍ୟଜନ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ରା ଓ କ୍ରିୟାର ଅନୁଭୂତି ମୂଳରେ କଳ୍ପନାର କି ସ୍ତରୀତ ପୁରେଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି ! ତଥାପି ଏହି ସମାଗର ପୃଥ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱରୂପର ଗୋଟାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ରଅଂଶ । ଏହିପରି, ଏହାଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ବଳି କୋଟି କୋଟି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ଜ୍ୟୋତିଷ୍-ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ବିଶ୍ୱଚକ୍ରରେ ନିୟତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ, ଏ କଥା ଭବିବାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମୀଭୂତ ହୁଏ । ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଅତି ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ-ମନ-ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃସିତ କରି, ଠିକ୍

ଅନୁପାତ-ରୁଚି-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳରେ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ କଳାର କି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି, ତାହା ସହଜରେ ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଛ୍ୱସ କଳା ପ୍ରତିଭା ଜନିତ, ପ୍ରତିଭା ଗମ୍ୟ । ତାହା ଚିନ୍ତା, ମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ । କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ଚିନ୍ତା, ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଯେ ନ ଥାଏ, ଏପରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ । କଳାସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଚେତନା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସେ ସବୁର ଅବକାଶ ରହେ ନାହିଁ । ସେଥିରେ ସହଜ ସରଳ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱତଃ ଫୁଟି ଉଠେ । ବିବେଚନାର ଆପାତ ସଂଘର୍ଷରେ ଏହି ଆନନ୍ଦର ରସାଭାସ ହୁଏ । ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବଶ୍ୟ କଳା ସହସ୍ର ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରେ; ଆଲୋକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥା, ରଙ୍ଗ ଓ ବିଭବ ସଂପାଦନ କରେ; ଦୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ଷ କରି ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପରିହାର କରେ । କିନ୍ତୁ କଳାର ଶେଷ ସନ୍ଦେହ, ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୟୁଲୋକ-ଉଦ୍ଭାସିତ ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଆଲୋକ ପରି ଥିଲା, ମନୋରମ । ପରସ୍ପର ପୃଥକ୍ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ସହସ୍ର ସ୍ୱରକୁ ମିଶାଇ କଳା ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ-ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ । ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ଛବି ତହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍କିତ ହୁଏ । ଏହିପରି କଳା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମଞ୍ଜୁଷାରୁ ଉଷା-ସୂତ୍ରରେ ଉପାଦାନମଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ରସସର୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟ ରତ୍ନମାଳାକୁ ଗ୍ରଥିତ କରେ । ରସ ଜୀବନର ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ । ଦୃଷ୍ଟଜଗତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନୋହାରିତା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଜୀବନ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହା ରସ ରୂପରେ ପ୍ରସରିତ ହୁଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଭବ ଆଳଂକାରିକ-ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଗମ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଣତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଦି, କରୁଣ, ଗାର, ଗଭୀର, ଶାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ରସର ନବଧାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । ରସ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଉଷା ଅଙ୍ଗ, ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡନ ବୋଲି କହି ଅଛନ୍ତି । ଏହିସବୁର ଯଥୋଚିତ ସମାବେଶ ଶୈଳୀନିବନ୍ଧନ, ଗୁପ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ଳେଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।

ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଭାବ ଜଗତର ବହୁମୁଖୀ ବୈବିଧ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଣ କରେ; କେବଳ ବହିର୍ମୁଖୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜଗତର ଜଟିଳ କୁହେଳିକା ଉଦ୍ଭେଦ କରେ; ସତ୍ ଓ ଅସତ୍‌ର ପ୍ରଭେଦ ସ୍ଥିର କରେ; ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ-କ୍ଳିଷ୍ଟମନ ଆଗରେ ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ; ନିଷ୍ପାଦିତ, କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୃଦୟରେ ବଳର ସ୍ୱର କରେ, ଆଶା-ସଞ୍ଜବନା ଇତାକୁ ମୁକୁଳିତ କରେ, ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ।

ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ

(୨)

ବିଜ୍ଞାତ ଇଂରେଜି ସମାଲୋଚକ ମେଥ୍ୟୁଅର୍ନଲ୍ଡ୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବିକ ସାହିତ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ଜୀବନର ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା, ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ । ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ରୂପରେଖ ଦିଏ; ସେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସାରର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ଆହରଣ କରି ଅନୁଭୂତି-ନିକଷରେ କଷେ । କାବ୍ୟଭାଷାରେ ଏ ଜିଜ୍ଞାସାର ରୂପ—

ଉତ୍କଳି ଉଠୁଛି ଚିନ୍ତା—କିଏ ? କାହାପାଇଁ ?

କେଉଁଆଡ଼େ ? କିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ସଙ୍ଗିନା କିପାଇଁ ?

ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଭିନ୍ନ । ଐତିହାସିକ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠିକ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଗୌତିକବାଦ ଯାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାହା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଦାର୍ଶନିକ, ଗାଣିତିକ, ବୁଦ୍ଧି-ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବନର ଗତି ଓ ଆଦର୍ଶ ସମକ୍ଷେ ମତାନ୍ତର ପୋଷଣ କରନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ସାଧବିକ । ଗୁଡିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ସରଳ-କୃତ୍ରିମ ନାନା-ପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ଗଲେ । ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଦେଖେ ସବୁ ପକ୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂଯୋଜିତ । ଜୀବନର ମୂଳ ଏକ, ଅଭିନ୍ନ, ଅଦ୍ୱୈତ । ଏକ ବହୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ବହୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିଲେହିଁ ଏକରେ ପହଞ୍ଚେ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର-ପରିଧି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିପରୀତ ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ—ଆକର୍ଷଣରୁ ହିଁ ଜୀବନ-ଚକ୍ର ଘୁରୁଥାଏ । ବ୍ୟାପ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ, ସଂଯମ, କେନ୍ଦ୍ର, ପରିଧି, ସଂଯୋଗ, ବିଯୋଗ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସାହିତ୍ୟ-ତତ୍ତ୍ୱିକାରେ ଯେପରି ରମଣୀୟ ଚିତ୍ର-ବିନୋଦକ ଭାବରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱିକାରେ ସେପରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଇତିହାସ, ସମାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଦାର୍ଶନ-ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ; ସବୁଥିରୁ ଯଥାଯଥ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ । ପୁଣି ସେ ସବୁକୁ ନିଜର ମୌଳିକ ରଚନାତ୍ମକ ମନୋହର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଳି ଲବଣ୍ୟ-ରସାଣିତ ଅପରୂପ କମଳାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ କରେ । ଇତିହାସ ମାନବ-ଜୀବନର ଛମପର-ପରାଗ ଇଙ୍ଗିତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ ସତ; କିନ୍ତୁ କେବଳ ଘଟନା-ବହୁଳତାରେ, ସମୟ-ନିରୂପଣରେ, କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦେବାରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ମଣେ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର ଅବବୋଧ କରିବାର ଅବକାଶ ପାଏ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନା, ବିଚକ୍ଷଣ ଅନୁଶୀଳନା, ବସ୍ତୁ-ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅସୀମ ପ୍ରଭାବ ଏ

ଯୁଗରେ ବା କିଏ ଅସୀକାର କରିପାରିବ ? ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନର ସଙ୍କୁଚିତ ସୀମା ଆଜି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି । ଆଦର୍ଶ ଅଭବରୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭବରୁ, ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାରରୁ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଧଉଳିପୁଷ୍ପରେ ସମର ନିଆଁ ଜାଳିବାରେ କିପରି ସହକାରୀ ହୋଇଛି, ତାହା ବା କାହାର ଅବିଦିତ ? ଅର୍ଥନୀତି ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ସତ; ତଥାପି ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଖାଇବାରେ ବସେ ନାହିଁ, ତାହାର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଲୋଡ଼ା । ଦର୍ଶନ ନିଗୂଢ଼ ଚିନ୍ତାର ବିସ୍ମୟକର ସୌଧ ତୋଳିବାରେ ଲଗେ ସତ, ତଥାପି ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧିର କଠୋର ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭବ-ପ୍ରବଣତାର ଅଭବରେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ନୀରସ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ବୋଧହୁଏ । ଏଥିପରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଏକଦର୍ଶୀ । ସାହିତ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ ଯେ, ତାହା ଏ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଲୋକରେ ନିଜକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ, ଜନ-ବାରିଧିରେ ବୁଡ଼ି ନିଜକୁ ଅସୀମ, ମହାନ, ଗନ୍ଧାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ରସ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଆନନ୍ଦ ପରଶମଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିଜକୁ ରସାଳ, ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରୀତିକର କରେ ।

ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ, ପୁଣି ତା' ଭିତରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏ ସବୁର ଛୋଟିଆ ସଂସରଣର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଦେଖୁଛୁ, ଯେପରି ଏକାଙ୍କ ନାଟିକା, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ, ଛୋଟ କବିତା, ଇତ୍ୟାଦି । ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି । ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା, ଅନୁଶୀଳନ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଦ୍ୟର ପରିସର ହେଲେ, ଭବ, ଧ୍ୱନି, କଳ୍ପନା, ରୂପ-ଛଟା ପଦ୍ୟର । ପୁଣି ନାଟକ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣା ସମାବେଶକୁ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଅଙ୍କିତ କଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ଜୀବନର ବିଶାଳତା, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ବାସ୍ତବ ଆଦର୍ଶର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମାନସ-ପଟରେ ଫୁଟାଏ । ସେହିପରି କବିତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକ ଭଳି କୌଣସି ଭବ ତରଙ୍ଗରେ ତଥକ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ଚିତ୍ରକାଶରେ ଖୋଳାଇ ଦେଉଥିଲେ; ଗଳ୍ପ ଗୋଟାଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣାର, ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ବ୍ୟସ୍ତି-ଅନୁଭୂତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରତମ ଅଭିପ୍ରାୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ପରଶେ । କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏ ସବୁ ବହିରବଶର ରୂପାନ୍ତର । ଭିତରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ-ଗୋଲପର ବିକଟ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ।

ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ, ଆନନ୍ଦ । ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିତ୍ତକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନ କରେ; ତଥାପି ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ତାହାର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଚରମ ବିକାଶ ।

ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର । ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ, ଶିବକୁ ଆଲୋଚନା କରେ, ତଥାପି ସୁନ୍ଦରରେହିଁ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଚରମ ବିକାଶ ।

ସୁନ୍ଦର କଅଣ ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନାସାଗଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । Plato ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍କଳଜ୍ଞ (Ideal) କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । Croce ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଭାମୂଳକ (Intuitionist) ଅନୁଭୂତି କହିଲେବେଳେ, Kant ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିଗତ (Rational) ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । Hume ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ (Sensational) ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଘେନି କଳା କଳାର ରୂପ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି । Bradley କଳାର ରୂପକୁ, ଠେକିଛନ୍ତି, ତାହାର ରୂପ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭବ ଦେଖୁଛନ୍ତି । Bosanquet ଦୁଇଟିର ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, କଳାର ବିକାଶ ପଙ୍କଜର ବିକାଶ ପରି । ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜ ଜାତହୁଏ ସତ, ତଥାପି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌରଭ କେତେ ଆଦରଣୀୟ ! ପଙ୍କ ଓ ବିକଶିତ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କି ଆକାଶ-ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ! ସେହିପରି କଳା ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଭବରୁ ଜାତହୁଏ ସତ; ତଥାପି ସର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁଖ ! ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରବିର କନକ-କିରଣରେ ତାହା ସର୍ବଦା ଉଦ୍‌ଭସିତ ! ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, କଳା ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ମହତ୍ ବିଷୟ ମହତ୍ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହେଲେ କଳାର କୃତିତ୍ୱ ମହତ୍ ହୁଏ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ Shakespeareଙ୍କ King Lear ବା Miltonଙ୍କ Paradise Lost ସାହିତ୍ୟ-କଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ । Hegel କଳାକୁ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ମତରେ କଳା ସତ୍ୟର ଗୁପ୍ତା ମାତ୍ର । Sopenhaeur ତାଙ୍କର ସାଂସଦିକ ବିଷାଦବାଦ (Pessimism) ଦୃଷ୍ଟିର କଳାକୁ ପଳାୟନବାଦ (Escapism) ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି । Scailier ଓ Schelling କଳାର ଚିରନ୍ତନ ମହତ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଅଗତ ଉତ୍ତରାୟ ଚିନ୍ତାମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ଗୌରବ ଓ ମୌଳିକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ରଚନା, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ବେଦକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ନିଗୂଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ଦେଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତହିଁର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରବେଶ (Poetic Approach) କି ଉପାଦେୟ, କି ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ତାହା ଆମେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲସପୂର୍ବକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ । ଏକ ସତ୍ୟକୁ ବିପ୍ରମାଣେ ବହୁଧା କହିଲେ ବେଳେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ-ପଦାର୍ଥକୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ମିତ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ସୁପର୍ଣ୍ଣ, ଶରବୀର, ଯମ, ଆଦିତ୍ୟ, ବାୟୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାସ,

ଆପସ୍ ପ୍ରଜାପତି ଇତ୍ୟାଦି କହିବା ବେଳେ ତପ-ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର କି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, କି ବିପୁଳ ବିଭବ ଫୁଟି ଉଠେ, ତାହା କଳ୍ପନାତୀତ । ବେଦରେ ବିଶ୍ଵ-ଜୀବନକୁ ପିତୃତମ ପିତୃଶାମ୍ ମାତୃତମା ମାତୃଶାମ୍, ନୃତମ ନୃଶାମ, ଜ୍ଞୋତିଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି, ମନଥମନୁଥ, ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ଥର ଆଖ୍ୟାତ କଲ୍ପବେଳେ କାବ୍ୟ—କଳିକା କିପରି ଅପୂର୍ବ ରୂପ—ରସ—ଗନ୍ଧ ଘେନି ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୁଏ, ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ପୁଣି ସେହି ବେଦରେ ପୁରୁଷସୂକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ କଳ୍ପନାରେ କବିତାର ଦାପଶିଖା କିପରି ସିନ୍ଧୁ ଆଲୋକ ବିକାରଣ କରି ଜଳି ଉଠୁଛି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସହସ୍ର-ଚକ୍ଷୁ ସହସ୍ର-ପାଦ ପୁରୁଷ ଭୂମିକୁ ସବୁଠାରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତହିଁର ଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଉରିଷ—ତାହାଙ୍କ ମନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜାତ, ଆଖୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତ, ଶ୍ରୁତିକୁ ବାୟୁ ଓ ପ୍ରାଣ ଜାତ, ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ—ଅକ୍ଷକାରର ପରପାରରେ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷକୁ ଚିହ୍ନି-ପାରିଲେ ଅମୃତ ମିଳିବ; ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷା ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଜୀବ-ନର ଶେଷ ରହସ୍ୟ-ଯବନିକାର ଉନ୍ମୋଚନ, ଅନ୍ତିମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ପ୍ରକାଶ କି ଅନୁପମ ! କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର କଥା, ଏ ପ୍ରକାଶ ଗଣିତର ସୂତ୍ର (Formulae) ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ନାହିଁ; (Experiments) ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ନାହିଁ; ଦର୍ଶନର ମାମାଂସା (Postulates) ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ନାହିଁ; ଜାତିର ନିୟମ (Principles) ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ନାହିଁ; ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ରୂପକ ଅନବଦ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ । ଏଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅବିଭକ୍ତ ଯୋଗ ।

ରସାମ୍ବୋଧରେ ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଗାୟିକା ସାହିତ୍ୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି । ରସ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ଗହନ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଶୃଙ୍ଗାର, ରୁଦ୍ର, ଗର, ଗଭସ, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ଅଭ୍ୟୁତ, ଉଦ୍ଘାନକ, ଶାନ୍ତ—ଏ ନବଧାରେ ରସ ଆଲୋଚ୍ୟ । ଶରବିନ୍ଦ କ୍ରୌଞ୍ଚର ଶୋକଜନିତ ଶ୍ଳୋକରେ ମହା-କାବ୍ୟ ଗମାୟଣର ଉପଜମ ହୋଇ କରୁଣ ରସର ଯେଉଁ ଚିରତନ ଉତ୍ସ ପିଟାଇଛି, ଯମୁନାତଟ ଶ୍ୟାମଳ ଲତାକୁଞ୍ଜ ଉତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧୁର ମୁରଲୀ ନାଦ ଶୃଙ୍ଗାରର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ସମ୍ଭାର ବାଢ଼ିଛି, ବାସ୍ତବିକ୍ ତା'ର ସମ ଆଉ କଅଣ ଅଛି ? ଏଠାରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରେ, ରସ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତ ବା ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ; ତାହା ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା । ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତର କ୍ରିୟାକଳାପ, ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାକଳାପ ସହିତ ରସ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁଢ଼ା । ପ୍ରାଚୀନମାନେ କହିଛନ୍ତି, କୁସୁମ ବିକାଶ ରୂପ ଚିତ୍ତ ବିକାଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ସମୁଦ୍ରର ବିଶୋଭ ରୂପ ଚିତ୍ତ ବିଶୋଭରେ ରୌଦ୍ର, ବୃକ୍ଷର ଦିଷ୍ଟାର ରୂପ ଚିତ୍ତ ବିଷ୍ଟାରରେ ଗର, ବାୟୁର ବିଶେଷ ରୂପ ଚିତ୍ତ ବିଶେଷରେ

ଗାଉଁସ, ଏପରି ରସସ୍ୱରୂପ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଏତିକି ଦେଖିବାର କଥା, ରସ ମାର୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ, ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ !

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତ-ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଆଦିମ ପ୍ରକୃତି; ଜୀବନ; ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗନର ଝରଣା ଯେପରି ଝରଝର ବହିଛି ଆଉ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ସେପରି ନାହିଁ । ହାୟ, କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ, ମାତୃଭାଷା ମୃତ ସତ୍ୟତା ବୋଲି କହିବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ! କେଉଁ ଜଟାଧାରୀ ଆମକୁ ଏ ପାଠ ଶିଖାଇଛି ! ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କଥା ଛାଡ଼ି, କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ଳେଷ କଲେ, ଭବଭୂତି, ଭରଣ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ବାଣ, ମାଘ, ଉର୍ବୁହରି, କାଳିଦାସ— ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମରେ କି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାର୍ଥକତା, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଅନୁଭବ ବିନା ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ? ଗ୍ରାହକତା ନଥିଲେ, ନବୁଝିଲେ, ରସିକତା ନ ଥିଲେ, ଜଗତର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ? ଅଧିକ ନ କହି କେବଳ ଉର୍ବୁହରିରୁ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଦେବି । ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ ଲେଖା ଅଛି, କଳଙ୍କ-ରହିତ ବିଦ୍ୟା ମୋର ଅଧିଗତ ହେଲା ନାହିଁ; ମୁଁ ବିର ଅଙ୍ଗନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ; ଆଲୋକାୟିତ ଲେଖନୀ ପ୍ରିୟତମାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଖ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ; କେବଳ ପରପିଣ୍ଡଲେଲୁପ ହୋଇ କାଉ ପରି କାଳ କାଟୁଛି । ଏ କେତୋଟି ପଦରେ କବି ଜୀବନର ସବୁ ବିଭବକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶେଷ ପରିଣତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଣ ବ୍ୟର୍ଥତା କି ନିଶ୍ଚୁଣ ଛବିକି ଆବେଗମୟ ଭବ ଓ ଭାଷାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିବ ?

ସଂସ୍କୃତ-ସାହିତ୍ୟ-ଜନନୀର ସ୍ନେହ-ବହଳା କନ୍ୟା ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ବିଭବ ମଧ୍ୟ ଉଣା ରୁହେ । ମହାଭାରତ କଥିତ ଉତ୍କଳ ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅବିଭକ୍ତ । ଶବର ବିଶ୍ୱାସସ୍ଥ ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ନାଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ; ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରି କେଶରୀ ବଂଶ-ଜନକ ଯଯାତି ମହିମୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଥିଲେ; ଗଜ-ବଂଶ-ଶେଖର ଅନଙ୍ଗଭ୍ୟମ ଯାହାର ସମ୍ଭାର କରିଥିଲେ; ପୁଣି ସେହି ବଂଶର ଲଙ୍କୁକା ନରସିଂହଦେବ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ-କଳା-ସୌଷ୍ଟବ-ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କୋଶାକ୍ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ; ପୁଣି କଥିତ କେଶରୀ ବଂଶ-ତିଳକ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅନୁପମ ନିଃସର୍ଗ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବାଳୟ ତିୟାର କରିଥିଲେ;—ସେହି ସବୁ କଳା-ଉତ୍କର୍ଷ-ଭବର ଉପାଦାନକୁ ବକ୍ଷରେ ଧରି ଅଦ୍ୟାପି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ-ପୃଷ୍ଠାରେ ଅମର ହୋଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିର୍ଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ବିସ୍ମୟ ଉପାଦାନ କରୁଛି, ତାର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଧନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା କି ବିଚିତ୍ର ? ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ରଚନାରେ ବହୁ ଭ୍ରୁତି ଦେଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଚନାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି—

କୋଇଲି, ଉଆଁସ ନିଶିରେ ଗୁନ୍ଦ ନାହିଁ;
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ କେ ନେଲ ଶ୍ରେରଭ ?
ପ୍ରଗତ ଲେଖାଠାରୁ ଏହା କେଉଁ ଗୁଣରେ ଯାନ ?

ଏଠାରେ ଜନନୀ ହୃଦୟର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପମାର ସରଳ ରୁଚିର ବାସ୍ତବ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ତାହା କି ଜୀବନ-ପୁଷ୍ପକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନୀତି ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ? ଦାନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଜୀବନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅମର କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ? ସେ ସବୁ କି କେବଳ ଶବ୍ଦପାଟକ; ଉଷା-କସରତ, ଅଶ୍ରୁମଳ, ଅପ୍ରାକୃତ ? ହାୟ, ଏ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ସହଜରେ ଆମେ-ମାବେ ଉତ୍କଟ ମତାନ୍ତରା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଶିଖୁଛୁ । ପ୍ରଗତି ଦୁରଭିମାନ ଆଗକୁ ଜୀବନ ସହିତ ସ୍ଥଳଗୁ କରି ନାହିଁ । ବରଂ ନାରସ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ କାଟି-ବାଟି ଟିକି ଟିକି ଚୁରୁଚୁନା କରିବା ଶିଖିଗଲୁ !

ପୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭରତ କୋଟାରେ ଉତ୍କଳ-ସନ୍ତାନର କୃତିତ୍ୱ ଉଚ୍ଚଦରର ଥିଲା । ଅଳଙ୍କାର-ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୀ ଶାସନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସହିବିଗ୍ରହିକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି—

‘ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ନୁପତୌ, ନ ସନ୍ଧିଃ ନ ଚ ବିଗ୍ରହଃ’ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନତା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଦାର୍ଶନିକ ବସୁଦେବ ରଥ ଦୀର୍ଘତଳ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରକାଶ, କଣାଦ ପ୍ରକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଚଉଦ ପ୍ରକାଶରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଗଦାଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ‘ଗଦାଧର ପଦ୍ଧତି’ର ଦାନସାର, କଳାସାର, ଆଶ୍ରୟସାର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତସାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଠର ସାରରୁ ଦୁଇତିନୋଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଜଣାଯାଏ । କବିଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଗୁରୁଙ୍କ ଉଷା-ପରିଶୟ ଚମ୍ପୂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବାର ଆଲୋକ ଦେଖିନାହିଁ । ଏ କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ।

ଏପରି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନ କେତେ ଯେ ଅମୂଲ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଏବର ଏ ଦୁର୍ଗତ ଦେଶର କେଉଁ କୋଣରେ କେଉଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ତହିଁର ସୁଷ୍ଟା କେତେ ଯେ ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ବକାଳରେ ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନର ମାଳଗପରି ଏବର ଏ ଦରିଦ୍ରଦେଶ-କାନନରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଓ ପଡ଼ୁଛି, ତାହାର କଳନା କିଏ କରିବ ? ତହିଁର ପ୍ରକାଶପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସଦ୍‌ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କି ଏବର ଏ ସ୍ଥାନିମାନ ଦେଶରେ କିଛି ସୁଯୋଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସଂସ୍ଥା ଘଟିବ ନାହିଁ ?

ଘର କଥା ଗୁଡ଼ି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ କଥା ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେ ଯେତେଦୂର ଜୀବନ ନଦୀରେ ଅବଗ୍ରାହନ କରିଛି, ସେ ସେତେ ସାହିତ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଛି । ପୁଣି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଛି, ସେହି ଜଗତର ବରେଣ୍ୟ ହୋଇଛି । ମାନବ ଇତିହାସରେ ତାହାରି ନାମ ହୁଏ ସର୍ବାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ହୋମର୍, ଉର୍ଜିଲ୍, ଏରିଷ୍ଟଟଲ୍, ଦାନ୍ତେ, ପିଟ୍ରାକ, ସେକ୍‌ସପିଆର, ଗେଟେ, ହ୍ୟୁଗୋ, ଚଲ୍‌ଷ୍ଟୟ, ଏମର୍‌ସନ୍—ଏ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ ବି ବାସ୍ତବିକ୍ ଅଜ୍ଞାନ-ଅନ୍ଧକାର-ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ-ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହନ୍ତି ?

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ

“ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ବସ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଓ ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ବିଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କୃତି ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ, କ୍ଷୀପ୍ର, ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଏତେଦୂର ଚିତ୍ରିତ ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିସରରେ ତହିଁର କ୍ଷୀଣ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ । କେବଳ କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ବସ୍ତୁ । ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଜଗତ କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭବଦ୍ୟୋତକ, ଅର୍ଥ-ପ୍ରକାଶକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ, ଧ୍ଵନି, ଚିହ୍ନ, ବାଚିକ ଅନୁକରଣ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ । ତଥାପି ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ, ବିଜ୍ଞାନ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭବିତ, ଶବ୍ଦ-ଅର୍ଥ-ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମନ୍ୱିତ ଲିପିବଦ୍ଧ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ । ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାନର ସଂଯୋଗରେ ସଂଲଗ୍ନ କରେ । ପୁରଣ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ ଓ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଭରତୀୟାଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରେ । ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ-ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତିର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ହୁଏ । ଦେଶ ଓ କାଳର ଭେଦ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷାଦ୍ଵାରା ଗୋଟାଏ ଦିଗରୁ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଗୋଟାଏ ଦିଗରୁ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଆତ୍ମିକତା ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ହିତାହିତ-ଜ୍ଞାନମୂଳକ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କି ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ । ଭାଷା ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏ କଥା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ; କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷା ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ । ଭବ-ଗଠନ ଶକ୍ତି ଓ ମାର୍ଗକୁ ଶକ୍ତ ଓ ସଂକ୍ଷେପ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅସଂଲଗ୍ନ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ବୃଦ୍ଧି ନିତୟକୁ ନିବନ୍ଧନମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରି ଭାଷା ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରେ । ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାଷାର ମହାତତ୍ତ୍ଵକୁ ପାଣିନି ଦର୍ଶନରେ ଷୋଡ଼ବୀଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରିଅଛନ୍ତି । ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଅଂଶବିହୀନ, ସଂସାର-କାରଣ ସ୍ଵରୂପ ବ୍ରହ୍ମ । ଅନାଦି-ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷୟ ସାର ବଚନ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ପ୍ରଗୟମାନ ହୁଏ । ତହିଁରୁ ଜଗତ୍-ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ପଦର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଅର୍ଥପ୍ରତ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ

ଶୋଚ ଆବଶ୍ୟକ; ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ତାହା ସ୍ମୃତ ହୁଏ ବୋଲି ତାହାର ନାମ ଶୋଚ ।
 ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେତୋଟି ପୁଷ୍ପର ସମୂହ ଗ୍ରଥନସୂତ୍ରବିହୀନରେ ଯେପରି ମାଳା ବୋଳିଯାଇ
 ନ ପାରେ, ସେପରି କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଶ୍ୱୀକରଣ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ
 ବ୍ୟତିରେକେ ପଦ, ଅର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପଦର ଅର୍ଥ କେବଳ
 ସେହି ଅନ୍ତମ ଅପବର୍ଗ, ଚିରନ୍ତନ ସ୍ଥିତି । ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ, ପରମ ସତ୍ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ
 ଅବସ୍ଥାର କ୍ଷୀଣ ପରିଚୟ ହୁଏ । ଶବ୍ଦାର୍ଥର ନାନା ବିଭାଗରେ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ
 ସଦ୍-ଦେହାତକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ନାନା ଆକାରରେ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍କେତରେ
 ବୁଝାଯାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦ-ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରଣ କରେ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ
 ହୁଏ । ଏପରି ଭାବରେ ପଦାବଳୀର ଅନ୍ତର ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର
 ଉପାୟ । ପଦଧ୍ୱନି-ସମଷ୍ଟି ହେତୁ କଷ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଦ୍ଧାନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ,
 ଅନୁନାସିକ, ଗୁରୁ, ଲଘୁ, ମନ୍ଦ୍ର, ଦୀର୍ଘ, ହ୍ରସ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଦାର, ଅନୁଦାର, ସ୍ୱରିତ,
 ଅଭିଧା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଲକ୍ଷଣା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱଭେଦରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ
 ଅନୁସାରେ ପଦ-ଉଚ୍ଚାରଣ, ଧ୍ୱନି-ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର-ସନ୍ଦର୍ଭ ଅର୍ଥବୋଧ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
 ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟି ବେଦାଙ୍ଗ
 ଶିକ୍ଷା ଓ ଛନ୍ଦ ଏ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଅଛି ।

ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ଏକ । ତାହା ଅସୀମ ବୈବିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ ।
 ଉପନିଷଦ ରେ କଥିତ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ କେବଳ ଏକ ଥିଲା, ଐକ୍ୟର
 ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରକ ନିଃସଙ୍ଗତାରେ କିଛି ହୋଇ ଯେପରି କି ତାହା ବହୁ
 ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲା । ଏଥିରୁ ଜାତ ହେଲା ବହୁମୁଖୀ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି । ମନୁଷ୍ୟ
 ବିବେକ, ଚିନ୍ତକ, ଧାର୍ମିକସମ୍ପନ୍ନ । ସେ ଭଲମନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଉଚ୍ଚନୀଚର
 ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧ କରିପାରେ । ତାହା ପକ୍ଷରେ ଏହି ମୂଳ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତ୍ତି ସଙ୍ଗେ
 ତହିଁର ଅସୀମ ଅଶେଷ ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାସୀ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଖଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛିତ୍ର
 ସତ୍ତାଭାବରେ ବୋଧ କରିବାହିଁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ । ଏହି ଗଭୀର ପରମ
 ଅନେକ୍ଷଣରେ କଳ୍ପନା, ପଦ୍ମା ଓ ପ୍ରଗତି ଆଦି କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ଜ୍ଞାନ-
 ଭଣ୍ଡାର ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି । ସମ୍ବେଦରେ କହିଲେ, ଏ ଦିଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିଙ୍କ କୃତି ଓ
 ଚିନ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣୋକ୍ତ ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗରେ ସଞ୍ଚିତ, ବ୍ୟବହୃତ
 ହୋଇ ଆସିଅଛି । ଶିକ୍ଷା, କଳ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଛନ୍ଦ, ରକ, ଯଜୁଃ,
 ସାମ, ଅଥର୍ବ, ମାମାଂସା, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ,
 ଗାନ୍ଧର୍ବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର—ଏହି ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ବିଶାଳ ଲୋକ-ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଭାଗ

ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସରସପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁସବୁ ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅବତାରଣା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତାହା ବିଶେଷଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଫଳ ହେବାପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା, ଆତ୍ମସଫଳ, ସଦାଗୁର, ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର (Ethics) ଆବଶ୍ୟକ । ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନିର୍ମଳ, ସଙ୍ଗତ, ନ୍ୟାୟବଦ୍ଧ, ଭ୍ରମମୁକ୍ତ (Epicstemology) ହେବାକୁ ହେବ । ଅଥଚ ତାହା ଯେତେ ବିଶଦ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସତ୍ତ୍ୱ ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ନ୍ୟାୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା-ଜ୍ଞାନ, ବାଦତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତିଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ (Intuition) ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ । ଅବଶ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟକ । ପୁଣି କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ସକଳ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ କେତୋଟି ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନ (Metaphysics), ସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବଦତ୍ତ ଅବସ୍ଥା (Given condition of existence), ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ର (First principles) ମାନିନେବାକୁ ହୁଏ । ତାକୁ ମାନିନେଲେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ । ଏହି ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସରତ୍ୟରେ (Psychology), ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ (Education), ସମାଜର ବିଶାଳ ପରିସରରେ (Sociology), ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ (Politics), ମତ ବିଶ୍ୱାସ (Theology) ଇତ୍ୟାଦିରେ କିଭଳି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକାଶ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ, ସାଧକ, ଯୋଗୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ବିରାଟ ହର୍ମ୍ୟ ତୋଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ତହିଁର ପ୍ରାଶସ୍ୟ, ବ୍ୟାପ୍ତି ବା ଗର୍ଭରତା କିମ୍ଭୂତ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେବା ପଲ୍ଲବଗ୍ରାହ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହେବ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଦର୍ଶନକୁ କେବଳ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତା କୌତୂହଳତା ରୂପେ ଧରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ‘ଦର୍ଶନ’—ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟ ଦାସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଦାସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଏଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ମାଧ୍ୟବଳ ପ୍ରଣୀତ “ସର୍ବ ଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହ” ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା ଶକ୍ତିର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ । ସେଥିରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୁଣାକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଋମାନୁଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଜ୍ଞ, ନାକୁଲସ୍, ପାଣ୍ଡୁପତ, ଶୈବ, ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞ, ଋଷେଶ୍ୱର, ବୈଶେଷିକ, ଅକ୍ଷପାଦ, ଜୈମିନୀୟ, ପାଣିନୀୟ, ହାଣ୍ୟ, ପାତଞ୍ଜଳକୁ ମିଶାଇ ବେଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କରଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଧାନ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଜମାଗତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରଯାଇ ଲୋକାଗୁରଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଅଛି ।

ସ୍ୱସ୍ତୁତ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ବେଦ । ଜ୍ଞାନ-ପ୍ରକାଶକ ଭବରେ
 ଅନାଦିକାଳରୁ ତାହାର ସ୍ଥିତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଲେଖା ନୁହେଁ ବୋଲି
 ତାହା ଅପୌରୁଷେୟ । ବେଦ ଆର୍ଯ୍ୟରଷିକ ପ୍ରତିଭାମୁକୁରରେ ପ୍ରତିବିମିତ, ସ୍ୱତଃ-
 ପ୍ରକାଶିତରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରମାଣିତ, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାର । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର
 ଚତୁର୍ବିଧ ବିଭାଗ-ସହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ୍ । ତହିଁରେ ଜ୍ଞାନଗଜ
 ଯେପରି ଭବରେ ଛମକଣ ଅବଧାରିତ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟଷ୍ଟିସମାଜ ଜୀବନ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ,
 ଏକାଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତାହାର ଏଠାରେ ବିଶଦ
 ଆଲୋଚନା କରିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ବେଦ ବିଶ୍ୱର-
 ବିଶ୍ୱେଷ ନୁହେଁ ଯଦି ବା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱରସାମାଜ ଅତିକ୍ରମ କରି
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଅଛି । ବିଶ୍ୱର ବେଦକୁ ତଳ ତଳ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି,
 ନ୍ୟାୟାତ୍ମୀତ କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଅତିମାନବ ଚିନ୍ତା
 କରିବା ପାଇଁ କେତେଦୂର ସମର୍ଥ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଭବିବା କଥା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ
 ପରତନ୍ତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱରପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ । ସାଧନାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରକୁ
 ପ୍ରଥମେ କରୁଷ-ମାୟା ଆବରଣଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ଐତିହାସିକ କ୍ରମରେ
 ବେଦୋକ୍ତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ କିପରି ଭବରେ ବାସ୍ତବ ସାଧାରିକ
 ଜୀବନରେ ଫୁଟିଉଠିଛି, ତାହା ତହିଁପରେ ପ୍ରଣୀତ ସ୍ମୃତି, ଋମାୟଣ, ମହାଭାରତ
 ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣାଦିରେ ବିବୃତ ହୋଇଅଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆଧୁନିକ
 ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅନେକଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଅବାସ୍ତବ
 ଅଗନ୍ଧିୟ ପରଲୋକଗତ ଚିନ୍ତାବିଳାସର ପୃଷ୍ଠା; କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଚୀନ
 ଚିନ୍ତା କେବଳ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧିକ୍ଳେଷ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ, ଅଭବ,
 ହାହାକାରମୟ ମାୟାସଂସାର-ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ । ବାସ୍ତବ
 ଓ ଆଦର୍ଶ, ଲହ ଓ ପର ଉଭୟ ଜଗତକୁ ନିଖୁଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକଭାବରେ
 ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି । ଜୀବନ କେବଳ ମୁକ୍ତିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭୁକ୍ତିପାଇଁ
 ମଧ୍ୟ । ଋମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଲୋକଶିକ୍ଷାର ଅସରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର । ଉଚ୍ଚ ଦାର୍ଶନିକ
 ଚିନ୍ତାସଙ୍ଗେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମସମାଜ ଗଢ଼ନାତିକଭବ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେରଣାରେ
 ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇ ତହିଁରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆଜି ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ନାନା ଧର୍ମ
 ସାମାଜିକ ଓ ରକ୍ଷାୟ ବିପ୍ଳବସଦ୍ଧେ ଭରଜୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଜୀବନ ଉଚିତ ମାର୍ଗ
 ଓ ସାମ୍ୟ ହରାଇ ନାହିଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ହୁଣ୍ଡା ନୀତି, ଶାସ୍ତ୍ରାଦିର, ପାଶବିକ
 ଦର୍ପ, ସମହୁଙ୍କାର ଯଦି ଆଜି ଭରଜୟ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁନାହିଁ, ତେବେ
 ଏହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆମର ପୁରଣ ପାରମ୍ପରାର ଫଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ
 ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବାପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ଅଭିପ୍ରାଣ

ଗୁଣିଛି । ଅଭିଶପ୍ତ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରାଇବାପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖା-
ଯାଉଛି, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗତାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଅକ୍ଷର ଓ
ଅଙ୍କ ପରିଚୟ (Three Rs) ଉପରେ ଡୋର ଦେବା ସଙ୍ଗେ, ସର୍ବସାଧାରଣ
ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଗ୍ନୀ କରାଇ ରମାୟଣାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭରଗୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ
ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ସ୍ମରଣ ସୂତ୍ରରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାଲେକ ସହସ୍ର
ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଜାରିରହିଅଛି, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ । ଅବଶ୍ୟ
ପୁରଣାଦିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଳ୍ପନାର ଆତ୍ୟନ୍ତ୍ରିକତା ପ୍ରକ୍ଷେପ, ଅତିରଞ୍ଜନ, ବର୍ଣ୍ଣନା-
ବାହୁଲ୍ୟ, ପ୍ରହେଳିକା ନାହିଁ—ଏପରି ‘ନୁହେଁ’, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ପାଠକ ପକ୍ଷରେ
ଆବରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ରମାୟଣ ମହାଭାରତଠାରୁ
ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକ ଗନ୍ଧ ଆଖ୍ୟାୟିକା, ଗାଥା, ଦୃଷ୍ୟାନ୍ତ, ଲେକ-ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ
ଆଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର—ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମ କରି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡାଇ
ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ନଗ୍ନ ନିପଟ ନିରଫଳରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ପୁଣି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର,
ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନୀତିରେ ସଫଳ କରିବାପାଇଁ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି । ‘ଆହୁରି
ସଂସ୍କୃତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ, ଅନାବିଷ୍କୃତ, ଧୂସ୍ରପ୍ରାଣ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ,
ସାରସଂଗ୍ରହ, ଚାକାଟିପ୍ ପଣୀ, ସମାଲୋଚନା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା,
କଳା-ବିଷୟକ ଶରୀର-ମନ-ପ୍ରାଣ ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଓ ଅଛି, ତାହା
କଳ୍ପନା କରିବା ସାଧ୍ୟାତ । ଦୃଷ୍ୟାନ୍ତ-ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ରଜନୀତି ବିଷୟକୁ ନିଆଯାଉ ।
ଆଜି ଆମର ଆଧୁନିକ ବୁଦ୍ଧି-ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳ; କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରୁଷିଆ, ନାଜି ଜର୍ମାନୀ,
ଫାସିଷ୍ଟ ଇତାଲି, ସର୍ବେପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ
ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି-କୌଶଳ-ପଦ୍ଧତି-ପ୍ରଣାଳୀ
ଅସ୍ତବ୍ଯାସ ଭରଗୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର; କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା
ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସେହି ପରମ୍ପରାର ମୂଳ ବୃହସ୍ପତି-ଶୁକ୍ର-ଗୁଣକ୍ୟ-କାମଦକ ଅନୁସୂତ
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିବୃତ ବିଶଦଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା
ଭବିଷ୍ୟ ନୁହେଁ କି ?

ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଧ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ଦେଖି, ସବୁ ଯୁଗର ସବୁ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ଥାନୀୟ କବି ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା—ଭବଭୂତି, ଭରବି,
ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ମାଘ, ବାଣଭଟ୍ଟ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି, କାଳିଦାସ, ମହାବୀରଚରିତ, ମାଳଗମାଧବ
ଓ ଭରଣ ରାମଚରିତର ଶବ୍ଦନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ମାନବ-ଚରିତ୍ର-ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ।
କେବଳ ଭରଣ ରାମଚରିତରେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ-ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଓ ତାହାର
ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କବି ଲେକ-ରଞ୍ଜନ

ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ-ପରକାଷାର ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଲେଖକଶିଳାର ଚିରନ୍ତନ ମୁଲ୍ଲବାନ ବସ୍ତୁ । ଭରବିରେ ଅର୍ଥ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ-ରଚନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗ୍ରାମ୍ୟାର୍ଥ, ମନୋମୋହନ ଭବପ୍ରକାଶ ଅତୁଳନୀୟ । ନୈଷଧର ଲଳିତ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଓ ଅଲୌକିକ ଭବପ୍ରବଣତା ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଶିଶୁପାଳବଧରେ ସବୁ ଗୁଣ ଏକାଧାରରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି । ପ୍ରବଚନ ଅଛି - କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପମା, ଭରବିଙ୍କ ଅର୍ଥଗୌରବ, ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ପଦଲଳିତ୍ୟ, ମାନ୍ଦବ୍ୟର ଭ୍ରମଗୁଣର ସମାବେଶ, କାଦମ୍ବର କଥାସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁପମ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଜଗତ୍ ବାଣୋଚ୍ଛିଷ୍ଟ : ଏପରି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯାହା ବାଣ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି । ଶେଷରେ କାଳିଦାସ । ବାସ୍ତବିକ କାଳିଦାସଙ୍କ ନାମୋଚ୍ଚାରଣମାତ୍ରେ ସ୍ବୟତ ସାହିତ୍ୟ-ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ମଧୁର ଭବାବେଶର ଉଦୟ ହୁଏ, ତାହା ଅନୁଭବ ଜାଣନ୍ତି । କଥା ଅଛି—ପୁଷ୍ପରେ ଜାଗ, ନଗରରେ କାନ୍ଥୀ, ନାଗରେ ରମ୍ଭା, ନରପତିମାନଙ୍କରେ ରାମ ନଦୀରେ ଗଙ୍ଗା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କରେ ବିଷ୍ଣୁ, କାବ୍ୟରେ ମାନ୍ଦ ଭକ୍ତି, କବିରେ କାଳିଦାସ । କାଳିଦାସୀୟ ସୂକ୍ତି ରସମୟ, ପ୍ରୀତି-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦ୍ର, ମଞ୍ଜରୀ ପରି ଲବଣ୍ୟଯୁକ୍ତ । ରଘୁବଂଶ, ମେଘଦୂତ, କୁମାରସମ୍ଭବ, ଅଭିଜ୍ଞାନ-ଶକୁନ୍ତଳା କାବ୍ୟ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ବମନୋରମ । ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର ଓ ବିକ୍ରମୋଦ୍ଦଶୀୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭରଣୀୟ ସେବ୍‌ସପିଅରଙ୍କ ଲେଖା ବୋଲି ଧରାଯାଇଅଛି । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବଳି କବି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କାଳିଦାସୀୟ ଉପମା, ସ୍ବାଭବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ନୀତି-ମଣି ଆହରଣ, ସରଳ ପଦାବଳୀ, ପ୍ରକୃତିଚିତ୍ରଣ, ପ୍ରେମର ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାହିତ୍ୟ-ଜଗତରେ କି ଉପାଦେୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ସ୍ବୟତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅଳଙ୍କାର-ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତମଣ୍ଡଳୀ ପେଟ୍ଟର, ଅରନଳ୍ଦ, ହୃଦୟନ୍ ପଛେ ବାଲ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆହରଣ କରାଯାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଲପଣିଆ ଯଦି ନିଜ ପରମ୍ପରା, ସ୍ବୟତ ସାହିତ୍ୟ-ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଅବହେଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଃଖର କଥା । କାବ୍ୟ କଅଣ ? କବି କିଏ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ-ହିନ୍ଦୁ-ଅଳଙ୍କାର କି ସୁନ୍ଦର ଦେଇଅଛ, ତାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । କବି ମୁର୍ଖିମତ ଆନନ୍ଦ । କବିତା ଉପଧା ମିଳାଇବା ନୁହେଁ ବା ମଧୁର ଅର୍ଥସୂଚକ ରଚନା-ସାମାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟ ନୁହେଁ । କବିତା ତହିଁରୁ ଅଧିକ କିଛି । ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣର ଆଲସ, ପରମ ପରି ଚିରନ୍ତନ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅସୀମ, ବିଚିତ୍ର, ବହୁତୋମୁଖୀ, ସତ୍ୟ, ଶିବ

ଓ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ । ଆନନ୍ଦଲହରୀରେ କଥିତ ଅଛି, ମାତୃଶକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ସୃଷ୍ଟି-ସହାର-କର୍ତ୍ତା କଷେ ମଷେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ଵର ପ୍ରକୃତରେ କବି । ବାସ୍ତବିକ କବି ଦ୍ରଷ୍ଟା । ସେ ବିଶ୍ଵପ୍ରାଣରେ ସ୍ଵଦିତ, ପରମାନନ୍ଦରେ ଆହ୍ଲାଦିତ, ପରମ ସର ଅବବୋଧର ଉନ୍ନତ ଯୋଗ-ସାଧକ । ସର୍ବଜ୍ଞ-ଶକ୍ତିର କନକ ଅରୁଣିମାରେ କବିମନ-ପଦ୍ମବନ ସର୍ବଦା ରଞ୍ଜିତ; ତତ୍ତ୍ଵଶର ଶୃଙ୍ଗାର-ଲହରୀରେ କବି-ହୃଦୟସିନ୍ଧୁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍‌ବେଳିତ; ମଧୁ-କ୍ଷୀର-ଦ୍ରାକ୍ଷାର ମଧୁରିମାରେ କବି-ଉଣାଟି ଚିର-ମଧୁର । ରସ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ସାହିତ୍ୟ ଶରୀର ଅଜଙ୍ଗାର ମଣ୍ଡନ, ବିଭବ-ଅନୁଭବ-ସରସ ଆଲମ୍ବନ-ଉଦାପନ ପ୍ରକରଣରେ ଆଦି, କରୁଣ, ଗର, ଗରସ, ଶାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ନବଧାରେ ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ । ସାହିତ୍ୟ-ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ଵନାଥ ରସକୁ ଅଖଣ୍ଡ, ସ୍ଵପ୍ରକାଶ, ଆନନ୍ଦ-ଚିନ୍ତୁ, ବେଦ୍ୟାନ୍ତର-ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଶୂନ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦସହୋଦର ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । ରସ ଲୋକୋତ୍ତର ତମହାର ପ୍ରାଣସଞ୍ଚୋଦ୍ରେକ, ଚିରବିସ୍ତାର । ତମ ଓ ରଜର ନିବାରଣ ରସଦ୍ଵାର ସାଧୁତ ହୁଏ; କୃତି ଓ ଗର୍ବକୁ ପଛେଇ ଦିଆଯାଏ ରସର ଅନୁଭୂତି ସ୍ଵାଦନରେ । ସ୍ଵାଦନ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତବାସନାସାପେକ୍ଷ । ସ୍ଵାଦନଜ୍ଞାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ଵାନୁଭବ୍ୟ । ସାଧାରଣ କୃତି ବ୍ୟାପାର—ପ୍ରସୂତ । ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଉତ୍ସାହ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭବରେ ଏହା ସାଧୁତ ହୁଏ । ନାୟକଭେଦରେ ଉଦାର, ଉନ୍ନତ, ଲଳିତ, ଶାନ୍ତ; ନାୟିକାଭେଦରେ ମୁଗ୍ଧା, ମଧ୍ୟା ପ୍ରଗଳ୍ଭା; ପ୍ରେମପ୍ରକାଶିକା-ଭେଦରେ ଅଭିସାରିକା, ବାସକସଜ୍ଜା, ବିପ୍ରଲବ୍ଧା, କଳହାନ୍ତରିତା; ପ୍ରେମିକଭେଦରେ ଅନୁକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ, ଶଠ, ସାହିତ୍ୟିକ; ଶରୀରଭେଦରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଶର୍ଦ୍ଦୂରନାଶକେଳପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଅତି ଗହନ । ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।

ଶେଷରେ ସାହିତ୍ୟର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ କଳା । ଶବ୍ଦର କଳାକୁ କାମ ଓ କର୍ମ ବ୍ୟତିରେକେ କେବଳ ଅବିଦ୍ୟାରୂପକ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । କାମର ଉଚ୍ଚତ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ଵ ଉଦ୍ଘାତ କଳାରେ ନ ଥାଏ । ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିର ନିମଗ୍ନ ଅନୁଭବ କଳାର ବିଷୟ । ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରତ୍ଵ ଓ ଜୀବନର ବହୁତୋମୁଖୀ ବୈବିଧ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ରୂପ-ସମୋହନ କରିବା କଳାର କାର୍ଯ୍ୟ; କଳାର ବିକାଶ ରୂପକ ଉଷାସାପେକ୍ଷ । ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଵରୂପ ଲକ୍ଷଣରେ ଚିହ୍ନିତ । ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଓ ବଚନ—ତହିଁର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରକାଶରେ ତତ୍ତ୍ଵର ହେବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା । ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ ଚତସ୍ର ଲକ୍ଷଣରେ ରୂପକଉଷା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହାହିଁ ସକଳ ଉପମା, ଉଦ୍‌ପ୍ରେକ୍ଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଜ୍ରୋକ୍ତିମୂଳକ ଭବ-
 ସଂଯୋଗର ଭିତ୍ତି । ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚିହ୍ନରୁକୁ ଗୁମର, ନାସିକାକୁ ଚିଲପୁଷ୍ପ, ଅଧରକୁ
 ବଧୂଳା, ବାହୁକୁ ମୃଣାଳ, ଅପାଙ୍ଗକୁ ବିଶିଖ, X X X X X
 କଟିକୁ ସିଂହ, ଜାନୁକୁ ରମ୍ୟା, ଯୌବନକୁ ବସନ୍ତ, ମାୟାକୁ ମନ୍ଦାଗିନୀ, ଜ୍ଞାନକୁ
 ଆଲୋକ, ସଂସାରକୁ ସାଗର ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ କଲବେଳେ ସ୍ବରୂପର ଏହି ତଟସ୍ଥତା
 ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ବିଶ୍ବର ଏକାକରଣ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ।

ବାସ୍ତବିକ ମହିମ୍ନ କଥନରେ ସଂସ୍କୃତସାହିତ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ଅନୁପମ, ମନୋହାରୀ,
 ପୁଣ୍ୟ, ସକଳ-ଶ୍ରେୟ-ବର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ।

ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ-ପାଳନ

କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ନାମ ଉତ୍କାରଣରେ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣରେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟାଏ, ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟର ଅଗ-ମୂଳ ପ୍ରାୟ କିଛି ନ ଜାଣି, ନ ବୁଝି, ନ ଶୁଣି, ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁରତନର ଛଳନାରେ ଅସମାଲୋଚକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଣି ଝାଡ଼ିବା; ଅନ୍ୟଟି, ଦୁଃସମାଲୋଚକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଗତି-ଦୁରଭିମାନ-ସ୍ତ୍ରୋତରେ ଭସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ-ମତବାଦ ଛଳନାରେ ସେହିପରି କିଛି ନ ବିଚାରି, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶ ନକରି, ତହିଁରେ ଅବଗାହନ ନକରି ନିନ୍ଦାବାଣୀ ଶୁଣାଇବା । ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ଦୁଇଟିଯାକ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଛି । ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରେ ଠାଏଁ ଠାଏଁ ଅଶୃଙ୍ଖଳିତା ଦୋଷ, କୁରୁଚିର ନଗ୍ନପ୍ରକାଶ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ବିସ୍ତୃତି, ଶବ୍ଦ-ପାଟବର ଅତିଶୟତା, କ୍ଳିଷ୍ଟତା, ଦ୍ରବ୍ୟୋଧତା, ସହଜ ସରଳ ଭାବର ଆଚ୍ଛାଦନ ନଥାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ପ୍ରାଚୀନଠାରୁ ନବୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ-କବିମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥାନେ ଥାନେ ଏ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆରୋପ କରାଯାଏ । ଇଂରେଜ କବି ବ୍ରାଉନିଂଙ୍କ କବିତା ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଟେନିସନ୍ଙ୍କ କବିତା ତୁଳନାରେ ଅତି କଠୋର, ଅବୋଧ, ଅପ୍ରାକୃତ ବୋଲି ବହୁ କାଳ ମତ ପୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାଉନିଂ ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର ଭବୁକ, ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚକ, ଦକ୍ଷ ଜୀବନ-ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠ । ଆଦିରସର ବାହୁଲ୍ୟ ଦାତେ, କାକିଦାସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କଠାରେ ଲଗାହୁଏ । ମୂଳ କଥା, ଆମକୁ ଯୁଗଧର୍ମ, କାଳର ଗତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାର ସ୍ତର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କୌଣସି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନ ହେଲେ, ପକ୍ଷପାତ ବା ଏକଦର୍ଶୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶି । ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଧୁନିକ-ସମାଲୋଚନା-ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ

ମଧ୍ୟ ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟ—ସର୍ବତ୍ର କଷ୍ଟିଲେ, ତହିଁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଡହଷ', ଉପାଦେୟତା, ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ । ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ନାନା ବିଭବରୁ ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ । କେବଳ 'ଶୃଙ୍ଗାର' 'ନାୟକ' 'ନାୟିକା' ଇତ୍ୟାଦି କେତୋଟି ମାମୁଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ । ଜଣେ ସେକ୍ସ୍‌ପିଅରଙ୍କ ଲେଖାର ସମ୍ୟକ ଅନୁଶୀଳନ ଫଳରେ ଯହସ୍ତ ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା-ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନର ଉପାଦାନ, ପରିସର, ଅବକାଶ ନାହିଁ ? ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଉଷାତତ୍ତ୍ୱ, ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ, ନୀତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ଜୀବନ, ରଜନୀତି-ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ମାର୍ଗ ଧିରୁ, ଏହାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କାମନା ।

ଏ ବିଷୟରେ କ୍ଷୀଣ ଅନୁଜ୍ଞମର ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରେ ରଜ୍ୟ-ପାଳନର ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି । ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ବାଛିବାରେ କି ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଜ୍ଞ ପାଠକ ଅନୁମାନ କରି ପାରୁଥିବେ । ରଜନୀତିର ପ୍ରବଳତା ଆଜି ସର୍ବବାଦାସମ୍ମତ । ଐତିହାସିକ ମାର୍ଗରେ ଆଜି ଗନ୍ତ-ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବେଶି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଗନ୍ତ-ଗଠନ, ପାଳନ, ଏକାକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ସମ୍ମିଳିତ ଗନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ଗନ୍ତନୀତିଙ୍କ କାହିଁକି ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଗନ୍ତର ଆଦର୍ଶ, କର୍ମ-ପଦ୍ଧତି, ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ, ଗନ୍ତମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସମନ୍ୱୟ, ବ୍ୟସ୍ତି-ସମସ୍ତିର ପରସ୍ପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଦାୟିତ୍ୱ-ଅଧିକାର ନିରୂପଣ, ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ, ସର୍ବବିଧି ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ । ଏ ବିଷୟରେ ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରେ କି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ? ନା ଉଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ରସ-ସନ୍ଦର୍ଭ, ମିଳନ-ବିରହ, କାମକେଳି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ?

'ଲବଣ୍ୟବତୀ'ରୁ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ବୟସାଗତ ରଜାଙ୍କ ପରେ ରସିକ, ବୀର, କର୍ମପ୍ରଣାଳୀ ଯୁବରଜ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କର ସିଂହାସନାରୋହଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ବିଶାଳ ରଜ୍ୟପାଳନର ଗୁରୁ-ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଲବଣ୍ୟବତୀର ବାହୁ-ମୁଣାଳ-ବନ୍ଧନରେ ସବୁ ସମୟ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ସୁଗୁରୁ ରୂପେ ରଜକାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି କୃତ୍ରିମ୍ ସହକାରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଯେ ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ —

ସେ ନରେଶ୍ବର ପାଞ୍ଜିବାରେ ଦେଶ,

ନୋହିଲ ଆଉ ମିଥ୍ୟାବକାଶ ।

ଦିବସ ନାମରେ ଦିନ ରହିଲ,

ଦିନକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଶ୍ରୟ କଲ ।

ଉଷ୍ଣ ଚିତାରେ ମାତ୍ର ଶୋଭ ବହି

ଯାଜ୍ଞିକ ଦ୍ବିଜ ଲଲଟେ ତହିଁ ।

ଆଶ୍ରେ କଲ ମନ ମଳୟାନିଳେ,

କଳଙ୍କ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳେ ।

କୃତ୍ତିକ ନଦୀ ଗତିରେ ଲୁଟିଲେ,

ବିଚପୀ ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲେ ।

କଳିଘ୍ନାନ କଲ ପୁଷ୍ପବଲ୍ଲିକି,

ମଧୁପ ପଦ ଶୋଭ ଅଳିକି ।

ଯଶସୀ ଶ୍ରୁତକାର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କର ଋଜ୍ୟପାଳନ ପଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଅବକାଶ ରହିଲ ନାହିଁ, କେହି ମିଛ କହିଲେ ନାହିଁ; ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୀକ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସ୍ବାଧୀନଚେତା ହେଲେ । ସେ ଋଜ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦାନ ବା ଦରିଦ୍ର ରହିଲେ ନାହିଁ; ଦାରିଦ୍ର୍ୟ-ବାଧା ସେ ଦେଶରୁ ଏକାଥରକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା; ଅଭବ କଅଣ କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ; ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା; ସମସ୍ତେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିରେ କାଳ ଅତିପାତ କଲେ, ଧନ-ଜନ-ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଦେଶ ହସି ଉଠିଲା । ପୁଣି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନାୟତ୍ତ, ଅଧର୍ମ ଆଚରିତ ହେଲା ନାହିଁ; ପାପର ପଙ୍କଜିତା ସେ ଦେଶରୁ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା; ଶୁଦ୍ଧପୂତ ନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଭିତ୍ତି-ପତନ ହେଲା; ଧର୍ମଋଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଲୋକେ ଅମର ହେଲେ; ଚିତାଗ୍ନି ଆଉ ସେଠାରେ ଜଳିଲ ନାହିଁ । ମଳୟ ସମୀର ମହ ମହ ବହିବା ଛଡ଼ା ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ମହ ରହିଲ ନାହିଁ; କୌଣସି ଖରପ ଲୋକ ରହିଲେ ନାହିଁ; ଦୁଷ୍ଟ, ହିଂସ୍ରକ, ଅପକାଶ ମରୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା; ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛାକଲେ; ଖଳ ସ୍ବଭବ, ଅସାଧୁତା, ନୀଚ ମନୋବୃତ୍ତି, ଅନିଷ୍ଟକର ଇଚ୍ଛା ବା କ୍ରିୟା ଦୂରଭୂତ ହେଲା । ତେଣୁ ସେଠାରେ କେହି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ କଳଙ୍କ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳଙ୍କ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ । ଦେଶ ନିଷ୍ଠକଳଙ୍କ ହେଲା; ପବିତ୍ରତା, ନିର୍ମଳତା, ନିସ୍ବାପ

ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍‌ମାର୍ଗରେ ପଥକ କରାଇଲା । ନଦୀରେ ଲହରୀର କୁଟିଳ ଗତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ କୁଟିଳତା ସେ ଦେଶର ଜନ-ସମାଜରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା । ମହତ୍ ଆଶ୍ରୟ, ଭକ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି ଘେନି ସମସ୍ତେ ସରଳ, ନିରହଙ୍କାର, ନିଷ୍ପ୍ରକପଟ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ । କେବଳ ବୃକ୍ଷ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେଠାରେ ବିଚପା ରହିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ; ବୃହସ୍ପ ଜୀବନରେ, ଦାମ୍ଭିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମ, ଅପକ୍ରମ ରହିଲା ନାହିଁ; ପାତିତ୍ରତ୍ୟର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଭଣିଲା; ସଗଡ଼ର ବିମଳ ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା । କୁସୁମ-ଲତାରେ କଳି ବା କଳିକା ଆନ ପାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ତାହାକୁ ଆନ ମିଳିଲା ନାହିଁ; ଦୃଷ୍ଟ, ଶତ୍ରୁତା, ସକଳ ପ୍ରକାର କଳହ, ମନୋମାଜିନ୍ୟା, ସଂଘର୍ଷ, ଆକ୍ରମଣ ସେ ଦେଶରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା; ସ୍ବେଦ, ମୌଦ୍ରୀ, କରୁଣାର ନିର୍ଝର ଝର ଝର ବହିଲା । ଅଳ୍ପ ପୁଲୁରୁ ମଧୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଛଡ଼ା ସେ ଋତୁରେ ଆଉ ମଦ୍ୟପ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ; ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ବପ୍ନପ୍ରାୟ ହେଲା ।

ଆଉରି ଲେଖା ଅଛି —

ଶରଣ କଲ ବୈଦ୍ୟକୁ ମାରଣ,
 ଇନ୍ଦ୍ରନେ ଦେଖାଗଲା ଦାରଣ ।
 ରହିଲା କୂଳ ଲଘନ ସରିତେ,
 ଶ୍ରୁତିରେ ଶ୍ରେୟ ଶବଦ ସତେ ।
 ବିଷ ଭକ୍ଷଣ ହଂସେ ରହେ ଏକା,
 ସ୍ତନରେ କରପାତା ଆଶଙ୍କା ।
 ବନ୍ଧନ ରହିଲା ବାହୁରେ ମାତ୍ର,
 ମୃଗୟା ଯହିଁ ହୋଇଲା ଚିତ୍ର ।
 +   +   +

ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧକୁ ମାରଣ କରିବା ଛଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାରଣା କାମ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ; କାଠ ହାଣିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହଣା ହଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ; ଲେକେ ହଣାମଗକୁ ପରମ ଶତ୍ରୁ ମଣିଲେ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ-କୂଳକୁ ଡେଇଁବା ଛଡ଼ା ଲେକେ କୁଳଧର୍ମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲଘନ କଲେ ନାହିଁ । କୁଳରୁ ବାହାରିଯିବା ଘୋର ପାପ ମନେ କଲେ; କୁଳଭଞ୍ଜର ନଷ୍ଟଗତି, ବଣ୍ଟାସାଙ୍କର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୟାବହ, ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଆଶ୍ରୟ ରକ୍ଷାପାଇଁ କୁଳଧର୍ମ ପାଳନ ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ — ଗୀତାର ଏହି ମିହିନାୟ ବାଣୀ ମର୍ମେ ମର୍ମେ

ଉପଲବ୍ଧ କଲେ । ପୁଣି ଲୋକେ କାନରେ 'ଶ୍ରେୟ' ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରେୟକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ; କୌଣସି ଶ୍ରେୟ ହାରି ରହିଲ ନାହିଁ; ପରସ୍ପାପହରଣ, ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆସକ୍ତି, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଗଲା । ହ'ସ ବିଷ ବା ପଦ୍ମ-ମୁଖାଳ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଏ ସେ ବିଷ ପାନକରିବା ଅଭିହିତ ହେଲା । ବିଷପାନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ । କୌଣସି ଉଦ୍ଧ-ବିପଦ, ତାପ, ଭଗ୍ନ-ମନୋରଥ, ନିରତ ନିରାଶା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷପାନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ; କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶରେ ତ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ; ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେବ କାରଣ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ ? ପ୍ରେମିକ ପୁଣି ପ୍ରେମିକାର ଘନ-କୁତ-ଯୁଗଳର-ଯୁଗଳରେ ମଦନ କରିବା ଛଡ଼ା ସେ ଦେଶର ପ୍ରଜାଗଣ କରଦାର ପାତ୍ରିତ ହେଲେ ନାହିଁ; ରଜା ସନ୍ତ କର ଆଦାୟ କଲେ । ଏଣୁ ପ୍ରଜା-ମାନେ ସୁଖରେ ରହିଲେ । ପ୍ରଣୟୀ-ପ୍ରଣୟିନୀର ପରସ୍ପର ଭୁଜ-ବନ୍ଧନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ସେ ଦେଶବାସୀ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ; ସମସ୍ତେ ସ୍ବାଧୀନତା, ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ । ଦାସତ୍ବର ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲା ନାହିଁ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଉପରେ ଅଯଥା ଅଧିକାର, ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ; ଶୋଷଣ ନୀତିର ମୂଳୋପାଟନ ହେଲା । ପୁଣି ସେ ଦେଶବାସୀ ମୃଗୟା କଥଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରପଟରେ ଦେଖିଲେ । ମୃଗୟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟସନ, ତହିଁରୁ ସ୍ତମ୍ଭାଦ ଜନ୍ମେ । ସେ ଦେଶରୁ ତ ସବୁ ବ୍ୟସନ ଦୂର ହୋଇଥିଲା, ମୃଗୟା ରହନ୍ତା କୁଆଡ଼ୁ ?

ବିଷୟ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞ ପାଠକ ବୁଝିପାରିବେ, ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିନ୍ଦୁ-ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଜନୀତିର ସାର ଗୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାତ ଏଠାରେ କିପରି ପରଶିଛନ୍ତି । ନୀତିର ଶୁଷ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ନୁହେଁ, କବିତାର ରୂପକ ସୁଧାମୟ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚାରେ । ପୁଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରଜନୀତି ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଆଉ କଅଣ କହୁଛି ? ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ, ସମାଜବାଦ, ଜାତିବାଦ, ପ୍ରଗତିବାଦ, ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅଗଣିତ ମତବାଦର ଡେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରାବିତ କରୁଛି, ତହିଁର ଯଥାର୍ଥ ସାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଳେ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କି ସ୍ବୟର ଚିତ୍ର, କି ବିଚିତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଫୁଟି ଉଠିବ ? ଆଜି ଆମଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରଜନୈତିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭକ ପ୍ରସ୍ତର ପୁର-ପଲ୍ଲୀରେ, ଘରେ ଘରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର ସାମୟିକ ଦକାଦଳି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ରହେଳିକାକୁ ବାଦ୍ଦେଇ ନିରତ ସତ୍ୟ ସଙ୍କଳନ କରି ବସିଲେ, ଏହାଠାରୁ ଆମେ ଆଉ କି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଉଁ ? ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦ ଗୁହ୍ୟସିବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଶୋଷଣ ନୀତି ଉଠିଯିବ, ତହିଁ

ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଉଠିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସମର ହେବନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତିରାଜତ୍ବ କରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବିକତା ଉନ୍ନତିର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଉଠିବ, ହତ୍ୟା-ଲୁଣ୍ଠନ-ଦହନର ଲେମ୍ବୁହର୍ଷଣ କାଣ୍ଡ ଲିଭିଯିବ, ଅଭବର ତାତ୍ତ୍ୱ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକ-ପ୍ରାଣକୁ ମୁହ୍ୟମାନ କରିବ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସର, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଅବକାଶ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ—ଏହି ତ ଆମ ଦେଶର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନିକାଲିକାର ଭବନା-ତରଙ୍ଗ । ଗର-ଉପେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପେଦରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି କବିତାରେ ତହିଁରୁ କେଉଁଟି ଛୁଡ଼ିଛନ୍ତି ? ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଜ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଫିଟିଲେ ସ୍ଥାପନା ଓ ଉପକାର ହେବ ।

ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

‘ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରେ ରଜ୍ୟପାଳନ’ ଶୀର୍ଷକରେ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜନାଟି ଓ ଶାସନ-ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ନାରାୟଣ ବିଷୟର ସାରା କିପରି କାବ୍ୟ-ରସରେ ରସାଳ କରି, ଅଳଙ୍କାର ଛଟାରେ ଭୁବିର କରି ପରଶିଛନ୍ତି, ତା’ ଠାରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ‘ବାଦ’ ସମ୍ବଳିତ ଦଳ-ପ୍ରଗୁରୁରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବାର କିଛି ନାହିଁ ତାହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଥିସଙ୍ଗେ ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମୂଳକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସମାଲୋଚନା ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟିବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି । ସେ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ସେହି ସାହିତ୍ୟର ଆଉ କେତୋଟି ବିଭବର ଉଲ୍ଲେଖ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି । ଏଥିଦ୍ୱାରା ଭଞ୍ଜସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଉଚ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋନିବେଶ ଜନ୍ମିବାର ମନୋବାଞ୍ଛା ରହିଛି ।

ଭଞ୍ଜସାହିତ୍ୟ ଅନୈତିକ; ତହିଁରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଉଚ୍ଛଟ କାମ-ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚିତ୍ରଣ ସକଳ ନୀତି ନିୟମର ବିରୋଧୀ; ତଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ହାନିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି— ଇତ୍ୟାଦି ଆକ୍ଷେପ ତ ଶୁଣିଥାଉଁ । ଶୃଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନର ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ କେବଳ ନୀତିଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରୁ ଦେଉଛୁ—

ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣକୁ
ଲେଖୁ ଶୁଭକରି ତହିଁ ମରଣକୁ—

କବି ପରସ୍ତ୍ରୀପହରଣ, ପରଦାର ସଂଭୋଗ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମର ସମାତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକାରେ ମହାପାପ ବୋଲି କହିବାରେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ବରଂ ମରଣ ତାହାଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ବଜ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟଭିଚାର, ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳତା, ଚରିତ୍ର ଦୋଷର ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ରହିଲେ କେଉଁଠାରେ ? ପକ୍ଷାନ୍ତରେ, ଆମର ଆଧୁନିକ କେତେକ ସାହିତ୍ୟର ନଗ୍ନ ଅସଫଳ ପରକାୟା-କାମ୍ୟକେଳିର ତରଳ ଚିତ୍ରରୁ ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ, ତାହା ଏପରି କେତୋଟି ପଂକ୍ତିରୁହିଁ ବୁଝାଯାଇ ପାରେ । ଅନ୍ୟତ୍ର—

ଦୁଃଖ ସହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ

ଲଭି ଅବଶ୍ୟ—

ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହନଶୀଳତା, ଦୁଃଖରେ ଅଟଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାକୁ କବି ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ ? ପୁଣି —

ଦୁର୍ବଳ ମାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ—

କବି ଏଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରବଳର ଅନବରତ ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଶୋଷଣ-ନୀତି, ଅଧିକାର-ମୋହ, କ୍ଷମତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ସାରଂଶ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କିପରି ସୂଚେଇ-ଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ବିଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ । କବିର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନାମୂଳକ (Suggestive) । କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୀଳ (Descriptive) ବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ (Analytic) ନୁହେଁ । ‘ସମାଜବାଦ’ ବା ‘ସାମ୍ୟବାଦ’ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କଅଣ କହୁଛି ? ଅନ୍ୟସ୍ଥାନରେ—

ଜୀବନରୁ ଅଧିକ କେହି ନଲେଖ—

ଦର୍ଶନ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କି ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିଦର୍ଶନ ! ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କଅଣ ଅଛି ? ଜୀବନ ଉପାସନା, ଜୀବନ ନାରାଜନର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ! ଏହା କି ମୁଗ ବିରେଧୀ ? ଅପିତ —

ବିଷହିଁ ହୋଏ ହିତ ସନ୍ନିପାତର—

ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ । ଦେଶ-କାଳ-ପାତ୍ର ବିବେଚନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା । ସବୁକଥା ସବୁଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ; ବିପତ୍ତି-ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ହେତୁ; ଶୁଭଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ; ସହଜ ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ; ସରସତାହିଁ ଅମୃତର ସୋପାନ-ଇତ୍ୟାଦିର ଶିକ୍ଷା କବି ଏଠାରେ ଧାଡ଼ିକରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ? ପୁନର୍ବାର—

ଆରତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଇ ବେଗ

କାଳକୁ ଗୁଣି ଭେଗ ହୁଅଇ ଯୋଗ—

ସେହି ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ! ଜୀବନ-ଶୁଭର ଉଦ୍‌ବୋଧନ-ଆଶାର ବାଣୀ, ଆଶ୍ୱାସନାର ଅଭୟ ! ପୁନରପି —

ଦୀର୍ଘନେତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜନୟିତ୍ରୀ ବୋଲ ଘେନ

ଅଙ୍ଗୀକାର କଲକଥା ନ କରିବ ଆନ ।

ସତ୍ୟ ବିଷ ଉଷା ହର
 'ସତ୍ୟ ଲଘୁ ନାହିଁ କଲ୍ଲକୁ ଅକୁପାର ।
 ଅସ୍ତର ଯୁବଗ ବୃନ୍ଦାବନ ପୂର୍ବେ ଥିଲ
 ଶ୍ରୀପତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର ନ ରହିଲ
 ମାୟାଧର କଲେ ମାୟା
 ସତ୍ୟସେନି ଅନଳେ ଦହନ କଲ କାୟା—

ସତ୍ୟର ଡିଣ୍ଡିମ ! ସନାତନ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଘୋଷଣା ! କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର
 ଉପନିଷଦ ମୁଖର ଉପନିଷଦ 'ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ'ର ପୌରଣିକ ପ୍ରତିପାଦନ ! ଏ ବିଂଶ
 ଶତାବ୍ଦୀର ମିଛ ଉଷାର, କୌଶଳ ନୀତି, ହିଂସା କପଟ, 'ପୁଣେ ହରି ପେଟେ ଛୁରି'
 ଆଗରେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଛା ବୋଧହୋଇପାରେ. ପୁରୁଣାକାଳିୟା ମରହଟ୍ଟା ଅମଳିଆ ଲଗି-
 ପାରେ । ତଥାପି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ସତ୍ୟ ଚିରକାଳ ସତ୍ୟ;
 ଆଲୋକ ଚିରଜନ ଆଲୋକ । ଉଞ୍ଜ-କବି ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ଛନ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି
 କାବ୍ୟକଳାର ସମ୍ମୋହନ ରୂପରେ । ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି । ତେବେ
 ଉଞ୍ଜ-କବି କି ଅନୈତିକ ?

ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭବ ଭୂଗୋଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକିଏ ଦେଖିବା ।
 ଭୂଗୋଳ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ପଠିତବ୍ୟ ବିଷୟ । ଦେଶ, ସମାଜ,
 ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭବ
 ଆଜି ନାନା ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ଓ
 ପରିଚୟ ଭୌଗୋଳିକ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । କବିବର ପରମ୍ପରା
 ହମେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ—ଜମ୍ବୁ, ପୁଷ୍ପ, ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ, ଶାକ, ଶାଳୁଳୀ, ପୁଷ୍ପରର ଉଲ୍ଲେଖ
 କରିଛନ୍ତି; ସପ୍ତ ପାତାଳ—ଅତଳ, ବିତଳ, ନିତଳ, ଭଞ୍ଜି, ମହାକ୍ଷ, ସୁତଳ,
 ପାତାଳ ପୁଣି ସପ୍ତ ଭୁବନ—ଭୂ, ଭୁବ, ସ୍ୱହ, ମହ, ଜନ, ତପ, ସତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ
 ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ମହାଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର—କୁରୁ, ରମ୍ୟକ, ଉଦ୍ରାଣ୍ଡ, କିଂପୁରୁଷ,
 ଇଳାବୃତ୍ତ, ହରିବର୍ଷ, କେତୁମାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ ଉଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟରେ
 ଦେଖାଯାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଭରତର ଯେତେବେଳର ବିଭିନ୍ନ ନଗର ତଥା ପ୍ରଦେଶର
 ପରିଚୟ 'ବୈଦେହୀ ବିଳାସ'ରେ ସୀତାଙ୍କ ବିଭୂଷଣ ଓ ପ୍ରସାଧନ ସୂତ୍ରରେ
 ଦ୍ୱିବିଧାର୍ଥରେ କିପରି କାବ୍ୟଛଟାରେ ଦିଆଯାଇଛି, କବି ଶୁଷ୍ପ ଭୌଗୋଳିକ
 ତାଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ କିପରି କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଓ ଚିରାକର୍ଷକ
 କରିପାରେ, କବି ସଂସାରର ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କିପରି ରସାପୁତ୍ର କରି

ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରେ—ତାହାର ପ୍ରବେଶ ଏହି କେତୋଟି ପଂକ୍ତର ପରିଷ୍କାର ଜଣାଯିବ—

ବେଶ କରି ସାରି ଥିଲେ ଆଗୁ ଜାଣି
ବିହରଇ ସର୍ବ ଶୋଭା ପୁରି ପୁଣି ।
ବିଦ କୁଡ଼ଳ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପାଲିଙ୍ଗନ
ବିମଳକ ଶ୍ରେଳ ମାଳବରେ ଘେନ ।
ବିଚଳିତ ଜନକ କଟକ କାଞ୍ଚୀ
ବେଳେ ବେଳେ ଖଞ୍ଜିତ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ।
ବିଭୂଷଣ ରତ୍ନପୁର ଶ୍ରୀନଗର
ବିଶାଳରେ କରିଅଛି ସେ ଆଦର ।
ବାହ୍ୟକରେ ଅଙ୍ଗକୁ କରଇ କୋଳ
ବର୍ଦ୍ଧମାନ କରେ ହାସ ମହୋଜ୍ଜ୍ୱଳ—

ସୀତାଙ୍କୁ ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସବୁ ଶୋଭାପୁରି ବିହାର କରଇ ବେଶ କରି ସାରିଥିଲେ । ଚମ୍ପାଫୁଲ ମଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର କେଶଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା । ଶୁଭ୍ର ଅଙ୍ଗବାସ ମାଳରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା । ସୁନା କଙ୍କଣ ଓ କଟିକିଙ୍କିଣୀ ଖଞ୍ଜାହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲି ଥିଲେ । ସୀତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବିପୁଳ ଭାବରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ କର୍ପୁର ରଞ୍ଜ, କୁଙ୍କୁମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ମାର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସାଧନର ଶୈଳୀ ଓ ଭୂତିର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲେଖ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କୁଡ଼ଳ, ଚମ୍ପା, ପୁଷ୍ପପୁର, ଶ୍ରେଳ, ମାଳବ, ଲଙ୍କା, କାଞ୍ଚୀ, ରତ୍ନପୁର, ଶ୍ରୀନଗର, ବିଶାଳ, ଅଙ୍ଗ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଇତ୍ୟାଦି ନଗର ବା ରାଜ୍ୟର ଆଭାସ ଏଠାରେ କିପରି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି—ତାହାହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା । ଦଶରଥ-ଜନକ ମିଳନ ପ୍ରକରଣରେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କବି ଗାଇଛନ୍ତି—

ବାଉନିଧି ସଙ୍ଗମ କି ଭୂଷିକୁଲ୍ୟା—

ନଗର ସାଗର ସଙ୍ଗମର ନୈସର୍ଗିକ ପରିଣତ ମୂଳକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବର ସଙ୍କେତ ସଙ୍ଗେ, ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମିକ ବନ୍ଧୁମିଳନର ମଧୁର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭାସ ସଙ୍ଗେ, କବି ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଗର୍ଥ ଭୂଷିକୁଲ୍ୟାର ପୂର୍ବଗାମିନୀ ପ୍ରବାହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିପରି ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ସେହି ଭୌଗୋଳିକ କଥା-ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଅଛନ୍ତି । ବିଷୟ ବତାଇବାର ଏଠାରେ ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭବ—

ଲଳିତ କଳା (Fine Arts) କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉ । କାବ୍ୟ ବା କବିତା (Poesy) ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଲଳିତ କଳା । ସୂ-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ ଆନନ୍ଦର ବିଶେଷ ବିଳାସ; ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ ସୁନ୍ଦରର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ । କଳା ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଭେଦରେ ଗ୍ରହଣୀୟ । କଳାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାରେ, ଲଳିତ୍ୟରେହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟରୂପ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ କାବ୍ୟ, ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜ ବୋଲି ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର ଉପାସକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଦେବତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ, କାବ୍ୟକଳାର ଅନୁପମ କଳାକର ଯେ ସଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଲଳିତ କଳା ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ଭୁବିଭୁବି ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାୟନ କରିବେ—ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛିନାହିଁ । ଏ ବିଷୟ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ତାର କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦ୍ୟୋପାନ୍ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧ କରାଯାଇପାରେ । ଯାହାହେଉ, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର କେତୋଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ସଙ୍ଗୀତ ଲଳିତ କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହନ୍ତି । କାବ୍ୟ ବା ଚିତ୍ର ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ତହିଁର ପ୍ରୟୋଗର ଯେଉଁ ବାଧା, ନିବନ୍ଧନ, ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଆସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାହା ରହେ ନାହିଁ । ସଙ୍ଗୀତରେ ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠେ । ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟକାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟକଣ୍ଠରୁ ସଙ୍ଗୀତର ଡେଉ ଖେଳିଛି; ପ୍ରଥମ ବୈଦିକ ଋଷ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଏହି ସଙ୍ଗୀତ-ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭରତୀୟ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ବାଣୀ-ବାଦନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଉଚ୍ଚ-ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେଥିସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ (Technique) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।

ଗବଣ ତପସ୍ୟା କଲବେଳେ ତାହାର ଭୁଜକୁ ବାଣାଦଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ବା, ନାଡ଼ିକୁ ଗୁଣ କରି ବିଧାତାର ବିନୟ ଗୀତ ଗାଉଗାର ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ । ଅନ୍ୟତ୍ର—

ବଲ୍ଲକା ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭିଲେ ଗୀତ

ବଲ୍ଲକା ବଜାଇ ସଞ୍ଜସର କଲେ ଜାତ—

ଜଳଜୀଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ସୀତାଙ୍କ ସହଚରୀମାନେ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କଲବେଳେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବାଣୀ ବଜାଇ ସଞ୍ଜସର ଜାତ କଲେ । ପୁନରପି—

ବସନ୍ତଦୂତ ଧ୍ବନି କଲବେଳେ କେତେ ଇଙ୍ଗିତ

ବସନ୍ତ ଗଗନେ ଆଳାପ କରଇ ଗୀତ—

ପ୍ରଣୟ-ପର୍ବର ଅନୁକୂଳ କାଳ ବସନ୍ତରୁ ଆଗମନରେ ବସନ୍ତ-ଦୂତ କୋକିଳ
କେତେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବସନ୍ତ ଗଗନେ ଆଳାପନ କରି ଗୀତ ଗାଇଲ । ସଙ୍ଗୀତ
ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଗନଗଣୀରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏଠାରେ ସ୍ବସ୍ତ ।

ପୁନର୍ବାର—

ରମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଥୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ—

ବୟସୀଏ ଗୀତଗାଇ କେ ରମା ବାଣୀ ବଜାଇ

ଥୋଇ ଅଛି ଭବି ତହିଁ କୃତ ରେମାଳି

ବାଜିତ କିଙ୍କିଣୀ ସର ମଣିତ ଧାଉଁ ପ୍ରସ୍ବର

ଆମ୍ଭଠାରେ ଦେଲଭଳି ଗମିଲ ଆଜି

ବିଷୋର ସେ ଗଗନେ ଗଗ ।

ବୋଲୁଥିଲେ ରମକେଶ୍ବର ରଳ ସଂଯୋଗ—

କେଉଁ ତରୁଣୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ । ସେ ଗୀତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାର ସଖୀ ବାଣୀ
ବଜାଉଥିଲ । ରମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିବା ଶୁଣି ସଖୀ ବାଣୀଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଧାଇଁଲ ।
ସେ ଧାଇଁବାରେ ତାର କଟି କିଙ୍କିଣୀ ନାଦ କଣିବାରୁ, ତରୁଣୀ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି
ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେଇ କୃତ-ରେମାଳିକୁ ଦେଖି ଭବିଲ, “ସଖୀ ମୋଠାରେ ବାଣୀକୁ
ଦେଇ ପକାଇଲକି ?” ସେ ସ୍ନେହରେ ଗାୟିକା ନିଜ ଗୀତର ଗଗ ପାଶୋରି
ପକାଇଲ; ରମକେଶ୍ବର ଗଗ ବୋଲୁଥିଲ, ରମକେଳି ହୋଇଗଲ; ଅର୍ଥାତ୍ ରମଦର୍ଶନ
ପିପାସା ଚିର ବିଭ୍ରମ-ଜ୍ଵାତକଲ । ସର ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଣୟାନୁରଗ,
ଗାହଁକ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସଖୀମେଳ, ରୂପସମ୍ବୋଧ, ପ୍ରେମ ଉନ୍ନତୀ, ସ୍ନେହାତି-
ଶଯ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାଲେପ ଇତ୍ୟାଦିର ଗୋଟିକ ପଂକ୍ତିରେ କି ମଧୁର ସମାବେଶ ! ଏହା
ସାଦ୍ୟ । ଏହାଉପରେ ଆଲେଚନା ଆଖୁଖାଇ ପାଣି ପିଇଲ ଭଳି ହେବ ।

ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ—

ବନ୍ଧନ କଲେ ନାନାଛନ୍ଦେ ସେ ନିବି ପୁନଃପୁନଃ

ବନ୍ଧତିତ୍ର ପଟ ଏକାନ୍ତେ ଗୁଞ୍ଜିବାରେ ସୁମନ—

ସୀତା ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉତ୍ତରୁ ନିବି ଥରକୁ ଥର ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧ ଚିତ୍ରପଟକୁ
ଏକାନ୍ତରେ ଗୁଞ୍ଜିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଥାନ୍ତି । ଘରେ ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର,

ତରୁଣୀର ଚିତ୍ରସମ୍ଭାରରେ ଆଦର, ପ୍ରଣୟ ଔଷ୍ଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ବିହାରର ନିଦର୍ଶନ
ଏଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ । ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ —

ବନାଇବାରେ ପୁଣି ଯେ, ପ୍ରତିମାଏ
ବସୁବନ୍ଧ ହେଲ ଘୁଣାକ୍ଷର ପ୍ରାୟେ
ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଘେନି ଗଢ଼ିଲେ ଦୁଇ
ବିନ୍ଦୁଶିଖର ବିବାଦକୁ ସେ ଦେଖାଇ—

ବିଧାତା ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କଲେ ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାର ପଣିଆ କିଛି ଦିଶିଲ ନାହିଁ । ପୋକ କାଟୁ କାଟୁ ଅକ୍ଷର
ହେଲପରି ସେ ପ୍ରତିମା ବସୁବନ୍ଧ ହେଲ । ସୂକ୍ଷ୍ମ-କଳାର ବିଚିତ୍ର ପରିପାଟୀର
କି ସରଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ! ବୟନ କଳା (Weaving)ର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ —

ବାଣ ନଳୀରେ ଥିବାର ଯେ
ବାଛି ପିନ୍ଧି ଦୂର୍ବାଦଳ ନୀଳଚେତ
କୋଳଇଛି ଶ୍ରୀରମର ଯେ —

ସୀତା ଶ୍ରୀରମଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରି ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଥିବାର ଘାସ
ବର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ି ବାଛି ପିନ୍ଧିଲେ । ସବୁ ଝିନବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଉତ୍କର୍ଷ
ସଙ୍ଗେ ଢମେ ପରମ୍ପରାତା ବଶରୁ ତାହା କିପରି ଲେପ ହୋଇଛି, ସେ ଐତିହାସିକ
ସଙ୍କେତ କବି ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଦୃଷ୍ଟିରେ
ସେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଯୌନକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଏହା
ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ଏବେ ହେଲେ ଫିଟିବକି ?

ଅତୀତ ଭାରତ

ଅଗତ ପ୍ରତି ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବଗତ । ଅଗତ ମୃତ, ନାରସ, ଜଡ଼—ଏପରି ଉଦ୍‌ବିବା ଗୋଟାଏ ମାନସିକ ବିକୃତି । ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିୟତ ପ୍ରଧାବିତ ତରଙ୍ଗାନ୍ୱିତ ଜୀବନ-ପ୍ରବାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନିବାହି ଦୂରୁହ । ଯାହା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭେଗ୍ୟ ବସ୍ତୁତଃ ବିଦ୍ୟମାନ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଅଗତର ଅନନ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଲୁଚି ଯିବ । ଜୀବନର ଉନ୍ନତ ପାଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଅନନ୍ତ ପଥ ଦୃଶ୍ୟ-ମାନ—ଅଗତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ । ଶତ ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା-କଳ୍ପନା-ରଞ୍ଜିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଉତ୍ସୁକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲବେଳେ ଅଗତହିଁ ଆମର ଉପବେଶନର ଜ୍ଞାନ । ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ଯାହା, ଧର୍ମ ଯାହା, ସତ୍ୟତା-ସ୍ୱପ୍ନତି ଯାହା, ଜୀବନ ଯାହା, ତାହା କେବଳ ଅଗତର ଉଦ୍‌ବିବା ଓ ଘଟଣାଗଢ଼ି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତିଫଳ । ସୃଷ୍ଟିର ମହାୟାନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ବିଭେଦ ହୋଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ—କ୍ଷଣିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆକୁଳ ହୋଇ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ନିଷେପ କରୁ । ଏହି ଚିନ୍ତା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ହିଁ ଆମର ରୁକ୍ଷ ବାସ୍ତବ—ତାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କରିଦିଏ ଅଗତର ପ୍ରେରଣା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷା । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସନ୍ଦେହ ଶ୍ରେୟା-ବିଜଡ଼ିତ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତେଣୁ ଆଜି ଅଗତ ହିଁ ଆମର ସମ୍ବଳ ।

ଭରତ ! ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ପୌରାଣିକ ଭାରତ ! ଉତ୍ତରରେ ଯାହାର ଅକ୍ଷରୁର୍ମି ଦୁଷ୍ଟାରବୃତ ଦେବାଧିଷ୍ଠିତ ହିମାଳୟ; ଅନ୍ୟ ତିନିପାଶ୍ୱରେ ଯାହାର ସୁମାଳ ଗତି-ବିଶୋଭିତ ବିକଳିତ ସାଗର; ବନ୍ଧରେ ଯାହାର ସଜ୍ଜ-ସଲିଳା ଶସ୍ୟ-ଶ୍ୟାମଳା ପ୍ରାଣ ଦାୟିନୀ ସିନ୍ଧୁ-ଗଙ୍ଗା-ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା, ଶ୍ୟାମଳ ସର୍ବସ୍ୱପ୍ନ ଦିଗନ୍ତବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେତ୍ରଭର, ଉପତ୍ୟକାଶୋଭା ମଣିମାଣିକଭର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟାମ୍ଳା । ଭରତର ଜଳବାୟୁରେ ଆମର କଳେବର ପୁଷ୍ଟ, ଭରତର ସତ୍ୟତା ଆଲୋକରେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତିଭାତ, ଭରତ ସ୍ୱପ୍ନତିରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚିତ, ଭରତର ମଞ୍ଜୁଳ ନୈସର୍ଗିକ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ସରସ, ଭରତର ସୁଖ-ଦୁଃଖହିଁ ଆମର କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ-ଭରତହିଁ ଆମର ସମ୍ବଳ । ଭରତର ଅଗତ ହିଁ ଆମର ଜଗ୍ନ ଜୀବନ ଗଣାତାରରେ ପାୟସନିସ୍ୟଦା ଅମର ଝଙ୍କାର !

କିନ୍ତୁ ହାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତ କି କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ବିଷାଦ ଘନ ଆଛାଦିତ ! ନିରାଶାର ଗର୍ଭର ବ୍ୟଥା ଆଜି ଭରତୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ବର୍ଗ କରିଅଛି । ଦୁର୍ବଳତାର ଉଚ୍ଚତ ଅନ୍ଧକାର ଆଜି ଭରତରେ ଅମାନିଶାର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି । ଦାସଦୂର ଲୌହ ଶୂଫ ଆଜି ଭରତୀୟର ଉଦ୍‌ବିଷାଦ୍ ସ୍ବାଧୀନ ସ୍ବୟନକୁ କ୍ଷୀଣତର କରୁଅଛି । ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଘୋର ଘନଘଟା ଆଜି ଭରତ-ଭଗ୍ୟ-ଆକାଶକୁ ନାରନ୍ଧ୍ର ଭବରେ ଘୋଟି ରଖୁଅଛି । ଆଜି ଭରତରେ ବୟୋବୃଷ ଶତ-ଅନୁଭୂତି ଘେନି ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରସରଣ ନାହାନ୍ତି; ତରୁଣ ନିର୍ଭୀୟ ଚିତ୍ତରେ କେଶରୀ ସମ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବ୍ରତ ନାହାନ୍ତି, କୁଳକାମିନୀ ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନ-ମରୁରେ ଶାନ୍ତିର ଅନାବିଜ ମହାକିନୀ-ଧାର ବୁହାଉ ନାହାନ୍ତି; ଶିଶୁ ଅମର ବିଭବର ମଧୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ଭସିଭସି ସ୍ଥିତ ଅଧରରେ ହାସ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଛଟା ଖେଳାଇ ନାହାନ୍ତି । ଭରତର ପତ୍ନୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ; କଳହ, ମନୋମାଜିନ୍ୟ, ମୂର୍ଖତା ଓ ଆଳସ୍ୟର ପୈଶାଚିକ କେନ୍ଦ୍ର । ଭରତରେ ଶିକ୍ଷାର ମଧୁର ମୋହନ ଦୀର୍ଘ ଆଜି ଖେଳି ଉଠୁ ନାହିଁ । ଭରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଆଜି ସ୍ବଦୂର ରେମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୂଳରେ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଭରତର ସତ୍ୟତା, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଆଜି ପୁଷ୍ପକ ଓ ପରମ୍ପରାଗତ; କିନ୍ତୁ ଭରତ କି ଚିରଦିନ ଏହିପରି ଥିଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଗତର ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠା ଇତିହାସହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ।

ବହୁଯୁଗ ପୂର୍ବରେ ସେତେବେଳେ ଅସଭ୍ୟତାର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆବର୍ତ୍ତ କରି ରଖୁଥିଲା, ଭରତ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଓ ସାଧନାପଥରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲଭ କରିଥିଲା, ଏହା କହିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚଣ ମାତ୍ର । ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ନୈସର୍ଗିକ ପୁଷ୍ପମା ଓ ପ୍ରକୃତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ନିଗୂଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ତାହାକୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭେଷ୍ୟ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବହିର୍ଜଗତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ କରି ମନୋରଞ୍ଜ୍ୟର ସୁବିସ୍ତୃତ ପଥରେ ପଥକ କରାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅମରମୁର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୋରଞ୍ଜ୍ୟର ଅସୀମ ପଥ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଅଗନ୍ଧିୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଠି, ଦେଶକାଳ-କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉଠି ଆତ୍ମାର ଏକତତ୍ତ୍ବ ଓ ଅମରତ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଅଛି । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାଚ୍ୟଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନର ମୂଳଭିତ୍ତି ହୋଇଅଛି । ବେଦବେଦାଙ୍ଗ ଓ ଷଡ୍‌ଦର୍ଶନ ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ଆତ୍ମେୟ, ବଶିଷ୍ଠ, ଯମଦଗ୍ନି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ପାତଞ୍ଜଳ, କପିଳ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜନପ୍ରାପ୍ତ

ବିଶ୍ୱ ବିଜୟସାଧକ ଭରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ପ୍ରାସାଦର ଗୋଟିଏ ମୂଳସ୍ତମ୍ଭୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ନିୟୋଗର ବାହ୍ୟିକ କ୍ରିୟା ଦେଖି ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ, ବେଦବେଦାନ୍ତ ଓ ଷଡ୍-ଦର୍ଶନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ; କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଉପନିଷଦ ଓ ଷଡ୍-ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଭାର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶ, ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ଅନେକ୍ଷଣର ଶେଷତମ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଦର୍ଶର ପରିଣତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଚକ୍ଷଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନିସ୍ୱକ୍ଷିତ ଅଗତ ଭରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି । ଗେଟେ (Goethe), ହୋରେସ୍, ଉଇଲସନ (H. H. Wilson), ରୋମେରୋଲ୍ (Romain Rolland) ଏହିଭଳି ମନୋଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଣେ । ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁ ଆବିଷ୍କାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆସନରୁ ଚ୍ୟୁତ କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମପ୍ରତି ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଦୃଷ୍ଟା ଜାତ କରିଅଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମର ପାପ ଓ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ତିର ଦୁଃଖାନୁଭୂତ ନୀତି (Theory of sin and eternal damnation) ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସୀମାବଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା । ଜଗତ୍ ପିତାଙ୍କ ହସାର ରୂପକ ଖେଳଘର ସୃଷ୍ଟି, ଅଜନ୍ମାତର-ବାଦ, ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ-ଆଲୋକ-ଉଦାସିତ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଧରି ନେଇଅଛି । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନବତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତା ନୀତି, ଜନ୍ମାତର-ବାଦ, କର୍ମଫଳବାଦ, ସୃଷ୍ଟିର ଜନ-ବିକାଶ ନୀତିର ସତ୍ୟତା ଆଜି ସେହି ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧ କରିଅଛି ।

କିନ୍ତୁ ଅଗତ ଭରତର ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ତାହା ନୁହେଁ । କି ଧର୍ମ, କି ରଜନୀତି, କି ସମାଜ-ନୀତି, କି ସାହିତ୍ୟ, କି କଳା, ସର୍ବଦିଗର ଅଗତ ଭରତର କାର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଇତିହାସ ବକ୍ଷରେ ବିରଜିତ । କେତେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଜାତୁଲମାନ ଶାସନ; କେତେ ମନୋଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ, କେତେ ସାଧକଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଆତ୍ମବଳି, କେତେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ନିର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସୁଷମା, କେତେ ଗରଜ ଅତୁଳନୀୟ ବିଜ୍ରମ, କେତେ ସତ୍ୟର ଅମର ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଅଲୌକିକ ପରକାଷ୍ଠା ଭରତର ପରମ୍ପରାକୁ ତିର ସୁନ୍ଦର ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ କରି ରଖୁଅଛି—ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାର କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ହିଁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ !

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସହିତ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରିଚିତ ! ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବଳରେ ବଳୀୟାନ ହୋଇ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନତା କାମନା ଖର୍ବକରି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଶାସନ (Divide and Rule) ନୀତି ଚଳାଇ, ଭେଦ ବିଜ୍ଞାପନ ତରଳ

ସାଥକତାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ଜଗତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା କାହାରିକି ଅବିଦିତ ନାହିଁ । ଅଗତ ଭାରତରେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ହୋଇ ଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନିରେ ଆମେମାନେ କେବଳ କଳହ, ମନୋମାଜିନ୍ୟ, ହତାଶା ଓ ବ୍ୟଥାର ଚିହ୍ନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ । ଗଜା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ମଧ୍ୟବିର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଧନା ନିର୍ଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଶାସକ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ପଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଧର୍ମୀ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, କଳା ଗୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ—ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ କଳହର ଅଶାନ୍ତି, ହୃଦୟଭଙ୍ଗ ଓ ହାହାକାରରେ ଆଜି ଜଗତ କଳ୍ପିତ ନରକର ପ୍ରତିକୃତି ହୋଇ ଯାଇଅଛି । ଏଥୁର ମୂଳକାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ—ମାତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଅଗତ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମୂଳମାନି ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥବୃକ୍ଷମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାହିଁ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମୂଳଭିତ୍ତି । ଧର୍ମ ତାହାର ପ୍ରାଣ; ଏକତା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ମୌନ୍ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାହିଁ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଲୋକସେବା ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳବିଧାନହିଁ ତାହାର ନିୟମ । ଅଗତ ଭାରତରେ ଏହିଭଳି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିଶାଳ ଆକାଶରେ ଦେବାପ୍ୟମାନ ରବି ଅଶୋକ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଗରବର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମେଧାଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧୂଳିର ବହୁଦର୍ଶୀ ଗୁଣକ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ହିମାଳୟଠାରୁ ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋକ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମପ୍ରାଣତା, ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଦ୍ୟାପି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରସ୍ତର, ସ୍ତମ୍ଭ, ଖୋଦିତ ଲିପି ମୂଳ ପରିଚୟ ଦିଏ ।

ସେତେବେଳେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଧର୍ମ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକ ସ୍ଥୂର ଚୀନ, ଜାପାନ, ସିଂହଳ, ମାଳୟ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଗାନ୍ଧାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଜଗତର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଅଶୋକଙ୍କ ନିର୍ମିତ ସ୍ତବକ, ପାଞ୍ଚଶାଳା, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକସେବା ଓ ସମାଜ-ମଙ୍ଗଳ-ବିଧାନର ସାକ୍ଷୀ । ନିର୍ଲୋଭ, ସାଧାରଣ-ପରିଚ୍ଛଦ୍ୟାସ୍ତ୍ର, ସହିଷ୍ଣୁ, ନିରଳସ ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭବରେ ଯେପରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ “ଅହିଂସା ପରମଧର୍ମ”ର ମୃଦୁ-ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ଦେଉଥିଲେ, ନାଳନ୍ଦା ଓ ଚମ୍ପଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରସରଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ମହାୟାନ ଆଦର୍ଶରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି କୃତ୍ତିକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅତ୍ୟାତ୍ମୀୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁ ନାହିଁ କି ?

ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାଳକ୍ରମେ ଅବସାନ ହୋଇଗଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କନିଷ୍ଠ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୂଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବସୁଦେବ ଭରତର ଯେ କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ଇତିହାସ ନାମାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି । ମୋଗଲ ଯୁଗର ଆକବରଙ୍କ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୂଳମାନଙ୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ମହତ୍ତ୍ୱପ୍ରାଣ ଆକବର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ବହୁଭାବକୁ ଉଠି ମନସ୍ତା ଆରୁଲ ଫେଇଲଙ୍କ ହିତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମର୍ଶାନୁଯାୟୀ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଯାତ୍ରୀକର ଉଠାଇଦେଇ, ଗଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାପନ କରି ଧର୍ମାଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାନତା ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମୂଳମାନଙ୍କ ମିଳାଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ (Din Ilihi)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯେପରି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅଗତ ଭରତର ଗୋଟିଏ ଜାଣିପ୍ରମ । ତା ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଓ ଶିଖ୍ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ମୂଳରେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମମାନଙ୍କ ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ-ଉପାସନା-ପ୍ରଦାତ୍ର ଭରତରେ ରମଣଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧ ନାନକଙ୍କ ତେଜୋମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରକାଷ୍ଠାରେ ଶିଖ୍ ଜାଗ୍ରତତା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରହଟ୍ଟା ଜାତି ଭରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମୂଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଦେଖାଇ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଗନ୍ଧପାତର ସୂଚକପାତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶିଖ୍‌ଜାତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା ପାଶୋରି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭରତର ଭଗ୍ୟଆକାଶରୁ ଦୁଇଟି ସମୁଦ୍ଭୁଜ ନକ୍ଷତ୍ର ଖସିପଡ଼ିଲା । ଧୂମକେତୁ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ-ଲୋଭୁପ ବଣିକଦଳ ସେହି ଆକାଶରେ ଦେଖା ଦେଇ ତାହାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର, ଭୟଙ୍କର ଭ୍ରମସଙ୍କୁଳ କରିଦେଲେ ।

ଅଗତ ଭରତ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତିନି ପରିଚିତ । ଅତୀତ ଯୁଗରୁ ବୈଦେଶିକଗଣ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଭରତବର୍ଷ ପ୍ରତି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ତା'ର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସଜାବିତ କରି ରଖୁ ଅଛନ୍ତି । ଭରତ-ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି; ବିବିଧ ଭାବ, ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜାତୀୟତା, ସଭ୍ୟତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମନ୍ୱୟରେ ଭାରତ-ଜୀବନ-ସ୍ରୋତ କ୍ଷିପ୍ର ବିଶାଳକାୟ ହୋଇଅଛି । ଗ୍ରୀକ୍, ପାରସୀ, ତୁରସ, ମଙ୍ଗୋଲ, ସିନ୍ଧୀୟାନ୍, ଶକ, କୁଷାନ୍, ହୁନ—ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣର ଭ୍ରମବନ୍ୟା ଭାରତ-ଶୈଳ ଉପରେ ଘନ ଘନ ବାଜି ଭାଜି ଯାଇଅଛି । ବୈଦେଶିକ ଗଣ ଭାରତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡାଦାହରେ ଭରତୀୟକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସକାଶେ ଭୟ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି; ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଲୁଣ୍ଠନ

ଦହନ ହତ୍ୟା ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛନ୍ତି; ବାଳକର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ, ସ୍ତ୍ରୀର କରୁଣ ସ୍ଵରରେ, ଗୃହସ୍ଥର ଗନ୍ଧର ମନୋବ୍ୟଥାରେ, ସ୍ଵବିରର କ୍ଷୀଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ଚିତ୍କାରରେ ପୁଣ୍ୟଭୂମିକୁ ହାହାକାରମୟ କରିଅଛନ୍ତି । ଚିଙ୍ଗୀଭୂଖାନ, ଚୈମୂର, ନାଗାର୍‌ଶା ଭଳି କେତେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭରତ-ବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ-ପ୍ରବଣ ଉଦାର ଉତ୍ସୁକ ଭରତ ପଦେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ବା ଅଭିଶାପ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ — ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବୈଦେଶିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ-ପ୍ରବଣ ହୋଇ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଅଛି । ଭରତ “ରକ୍ତପାଇଁ ରକ୍ତ, ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର” ନୀତି କେବେ ଧରି ନାହିଁ । ଭରତ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଦେଖାଇଛି — ସହନଶୀଳତା, ବୁଦ୍ଧ-ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ସୌଜନ୍ୟ, ସାର୍ବଜନୀନ ମୌନ୍ତ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୀଜ ବା ଚୈମୂର୍ ବା ନାଗାର୍‌ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ କାଳର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଅଛି — କିନ୍ତୁ ଭରତୀୟ ଜୀବନ-ସ୍ତ୍ରୋତ ଚିରସ୍ରବହମାନ । ଫଳରେ ଏତିକି ହୋଇଛି ଯେ, ବୈଦେଶିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସଭ୍ୟତା ଓ ସୂଚିର ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଆଦର୍ଶ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ, ସମୃଦ୍ଧିମତ୍ତ ହୋଇଛି; ସୁଦୂର ଫିଲିପାଇନସ୍, ଚୀନ, ପାରସ୍ୟ, ଆରବ, ରୋମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ।

ବୈଦେଶିକ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟତମ ଫଳ ହୋଇଥିଲା ଋଜୁପୁତ-ଜାଗନ୍ନାଥର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ । ବାରତ୍ସ ଭରତୀୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଵୟନ; ଋଜୁପୁତ-କାହାଣୀ ସେହି ସ୍ଵୟନର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ବାସ୍ତବିକ୍ ଋଜୁପୁତ-କାହାଣୀରେ କି ଔଦାର୍ଯ୍ୟ, କି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, କି ଦେଶପ୍ରୀତି, କି ମାତୃପୂଜା, କି ଅତିଥି ସଜ୍ଜାର, କି ରହସ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି — ତାହା ଭବିଲେ ହୃଦୟରେ କି ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ । ଋଜୁପୁତ ଜାତିର ଗଠନହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅତି ବିସ୍ମୟକର, ବାରତ୍ସ-ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ସମର-ପିପାସା-ଉନ୍ମାଦକ । ଚୌହାନ, ଗଠୋର୍, ଗୁହେଲ୍, ପରିହଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିକ୍ରମୀ ବଂଶର ଯେଉଁ ଜାଗନ୍ନାଥ ଇତିହାସରେ ବିଳାସ; ପୃଥ୍ଵୀରାଜ, ସଗ୍ରାମସିଂହ, ପ୍ରତାପସିଂହଙ୍କ ଭଳି ବୀରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ; ସମୃଦ୍ଧା, ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଭଳି ବୀରଜନାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ଉଲ୍ଲସ “ଆଦର୍ଶ ଜାତିକୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ, ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା; ତାରାଇନ୍, ହଳଦାଘାଟ ସମରକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ପୁତ କାହାଣୀର ମୂଳସାକ୍ଷୀ; ଭୀମ-ସୁନ୍ଦର “କହର ବ୍ରତ” ଯେଉଁ ଜାତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ; ସେହି ଜାତି ଭରତ-ସମୂହ ଜୀବନକୁ କି ମହୋତ୍ସବ ସୋପାନରେ ଆରୁଡ଼ି କରାଇଅଛି, ତାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ।

ଭରତର ସାହିତ୍ୟ ସମକ୍ଷରେ ବିଶେଷ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ପୌରାଣିକ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଉବସ୍ଥାବଶତା ଆଜି ପ୍ରାଚ୍ୟ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରେରଣା ସୂଚାର କରିଅଛି । କି ତରିତ୍ର ଚିନ୍ତଣରେ, କି ପ୍ରକୃତି-ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, କି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ-ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣରେ, ପଦଲଳିତ୍ୟରେ, କି ଆଦର୍ଶବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, କି ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ସ୍ଥୂଳତଃ ଜୀବନର ଜିନ୍ଦା-ପ୍ରତିଜିନ୍ଦା-ବିଧାନରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋଧାରୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନୀୟ କରୁଅଛନ୍ତି । ଉର୍ବୁହରି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ବାଣ, କାଳିଦାସ, ଉବଭୂତି ଆଦି ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି । ଭରତ ମାତା, ଅସଙ୍ଖ୍ୟ ମନୋରମ ଓ କଳାବିଶାରଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆଜି ଧନ୍ୟା ହୋଇଅଛି । ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତ-ଭବ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ-ଭକ୍ତି-ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରେମ, ମିଥ୍ୟା ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୂରଜାହାନଙ୍କ ବିଜାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁଚି, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ପୂତ ସରଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ-ଜୀବନ ଆଜି ଭରତ ଇତିହାସର ବଡ଼ ଉପାଦେୟ ସାମଗ୍ରୀ । ବିଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ-ଶୋଭିତ ଅସଙ୍ଖ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଦେବାଳୟ, ଗହ୍ୱର, ସ୍ତମ୍ଭ, କୁତୁବ୍-ମିନାର, ତାଜ୍-ମହଲ, ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଶାହାଜାନବାଦ, ମୋତିମସ୍ଜିଦ୍, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଗତର ନିଦର୍ଶନ ଭରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଳିତାର ମୂଳସାକ୍ଷୀ-ରୂପେ ଦର୍ଶକ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ।

ଏହିଭଳି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଗରବ୍-ସତ୍ୟତା-କଳା-ସଙ୍ଗଠିତ ଭରତ କି କୃଷଣରେ କାଳପୁରୁଷର କି କୃତିଳ ବିଷାଦ-କଟାକ୍ଷର ଇଙ୍ଗିତରେ ଅଧଃପତନର ନିମ୍ନତମ ସୋପାନକୁ ଖସି ଆସିଲା, ତାହା ବିଶ୍ୱନିନ୍ଦିତାଙ୍କ ଗୋଚର । ବାସ୍ତବିକ୍ ଏହି ଶେଷ ଦୁଇଶତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭରତର ସମୁଦ୍ଧୁଳ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଭବରେ କର୍ଦ୍ଦମାତ୍ର, କଳୁଷିତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଭର ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଗ୍ରହଣା, ହୃଦୟର ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରଣ, ମନର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅବାଧ ଉଜ୍ଜାତାପ, ଶରୀରର ସେ କମଳାୟ କାନ୍ତି, ଜୀବନର ସେ ଅପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ-ବିଜୟୀ ଶକ୍ତି ସମୟର ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାହିଁ ଲୁଚିଗଲା ! ବାସ୍ତବିକ୍ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଆଫଗାନ-ଯୁଦ୍ଧରେ, ଶିଖ୍-ଯୁଦ୍ଧରେ, ବର୍ମା-ଯୁଦ୍ଧରେ, ପଳାଶୀ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରତୀୟ ଯେପରି ଭବରେ ପଦଦଳିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା-ମଣି ବୈଦେଶିକ ହସ୍ତରେ କର୍ମିତ ଲକ୍ଷିତ ଅଭିଶପ୍ତ ହସ୍ତରେ, ସମର୍ପଣ କଲା—ହାୟ, ସେ କି ଘୋର ଅପମାନ ଓ ବିଷାଦର କାହାଣୀ ! ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଳରେ

ଆସି, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାଦର ସୁବିଧା ନେଇ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଘୋର ଅବମାନନା କରି, ଧନଲେଲୁପ୍ତତାର ପ୍ରବଳ ପିପାସାରେ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ, ପରର ଦୁଃଖ, କାତରତା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରତି ତିଳେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ, ଅର୍ଥଶୋଷଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଟାଏ ଅଗତ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ-କାତିକୁ ବାହ୍ୟାତ୍ମକ ଓ କ୍ଷଣିକ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦରେ ଭୁଲାଇ ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ଶାସନର ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଭରତକୁ ଯେପରି ଶୁଣି ରଖୁଅଛି, ତାହା ଭବିଷ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୁହ ଆସେ—ବିଶ୍ୱନିୟତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମଦର୍ଶିତାରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆସେ । କିନ୍ତୁ ବୃଥା କ୍ଷୋଭ—ବୃଥା ସନ୍ଦେହ । ଆଜି ଭରତ ଅଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇଛି; ସେହି ଅଗତର ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଛି । ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭରତର ଜୟ ହେଉ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତ

—୧—

ମାନବିକତା ଏକ । ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାଳ ଓ ଦେଶର ଗତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଭୂଯୋବିକାଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅର୍ବାଚୀନ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦ ଏକପ୍ରକାର ଅପ୍ରାକୃତ । ସାହିତ୍ୟ, କଳା ବା ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସୀମାକୁ ଜୀବନ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ଅଂଶରେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶକରେ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରବାହ ରାଜନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହେ । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଆଦ୍ୟାତ, ଆଲୋଚନ, ସମ୍ବନ୍ଧନ କରେ, ତାହା ସହଜରେ ଜଣାଯାଏ । ଦୁଃଖ-ଦୈନ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ସୁଷୁପ୍ତି ପରେ ପୌରାଣିକ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ଭାରତ ଆଜି ଉତ୍ଥୃତ ଓ ଜାଗ୍ରତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ଆଜି ନବ ଭୂମିଦାନୀ ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଣିଦେଇଛି । ଲୋକ-ଶାସନ, ଗଣ-ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ଭାରତର ବଳିଷ୍ଠ ଦାଗ । ଏ ଦାଗ ମୂଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା କମ୍ ନାହିଁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତିର ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଜନବିକାଶ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

—୨—

ସକଳ ଦିଗରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଚିନ୍ତା, ଏ କଥା ଜଣା-ପଡ଼ିଛି । ହେଲେନିକ୍ ରାଜ୍ୟପୁଞ୍ଜର ପ୍ରାଥମିକ ରାଜନୀତିର ଧାର କିପରି ସେକ୍ସାତନ୍ତ୍ର ଅଥଚ ପୋଷକ ରାଜଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଜାତ-ତନ୍ତ୍ର (Aristocracy), କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହିତ ଶାସନତନ୍ତ୍ର (Oligarchy), ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା, ତାର ନିପୁଣ ଚିନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଦ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମର୍ସଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ-ପୁଷ୍ଟାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରି । ଜ୍ଞାନେ ସୋଫିଷ୍ଟିକ୍ସ୍ମ (Sophism)ର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁ ଅବିଶ୍ୱାସ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜୀବନର ସକଳ ସ୍ତରରେମାତି ଶୁଲ୍ଲିଳ । ରାଜ୍ୟ ଓ ମାନବୀୟ ସକଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଉତ୍ସାହି,

ପ୍ରବଳର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଯାଏଁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଚକ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ହେଲା । ଏଣୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଠିକ ମୂଲ୍ୟ, ତାହାର ଓ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା । ବିଶ୍ୱାସୀତ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲେଟୋ ଓ ଏରିଷ୍ଟଟଲ୍ ସୋପିଷ୍ଟିବାଦର ଏ ସମର-ତାକ (Challenge) ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନତାରେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତା ବା ମଙ୍ଗଳ ଲଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସମାଜ କ୍ରୋଡ଼ରେହିଁ ତାହା କରିବାର ଅବକାଶ ପାଏ । ଗଙ୍ଗ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ, କଲ୍ୟାଣ, ସମୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା-ଲଭ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା । ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟରେ ଚଳିବା ଉଚିତ । ଏ ଦିଗରେ ପ୍ଲେଟୋ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜ୍ୟ-ରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦାର୍ଶନିକ ଶାସକ (Philosopher-statesmen)ଙ୍କ ଯେପରି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ-ନୀତି ସଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ । ଅନ୍ୟଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ସମ୍ମୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଧାରଣ ସମାନ ଅନୁଭୋଗ (Common possession) ଯେ ଆଧୁନିକ ମାର୍କ୍ସ-ନୀତି (Marxian ideology)କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ନ କରିଛି । ଏହା କିଏ କହିବ ? ଅବଶ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଆଦର୍ଶବାଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସର ସେବର ଗ୍ରେଟ ରାଜ୍ୟପୁଞ୍ଜରୁ ଖୁବ୍ ବିଶାଳ ଓ ତହିଁରେ ଅନେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏରିଷ୍ଟଟଲ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ-ବିକାଶର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅପର ଦିଗରୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ (Citizen) ସୃଷ୍ଟି କରିବା ରାଜ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା । ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟର୍ଷ - ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସମର୍ଷ - ସମାଜକୁ ମିଳାଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି—ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜନ୍ମ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ସମ୍ପଦ ଅନୁଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରଭେଦ ଓ ତଜନିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ । ପୁଣି ସେହିପରି କୌଣସି ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଆପେ ଆପେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ବ୍ୟବହାର ନିକଷରେ ତାର ଉପକାର ଓ ମୂଲ୍ୟ ଧରପଡ଼େ । ଭଲ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ—ଯେପରି ଗଜତନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରରେ, ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ସେଇଭାରିତାରେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ଧ-ଜନତାର କୋଳାହଳରେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣର କଥା ଯେ, ପ୍ଲେଟୋ ଓ ଏରିଷ୍ଟଟଲ୍ଙ୍କ ପରି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାସପ୍ରଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କ୍ରମେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରଭେଦନା ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଷୋଇକ୍ ଓ ଏପିକ୍ୟୁରିଏନ୍ ବାଦର ବିପକ୍ଷତ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏପିକ୍ୟୁରିୟଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସୁଖଆଜ୍ଞାୟାହିଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ । ଗସ୍ତ ଜୀବନ ସଂସାରରେ ଏ ସୁଖଆଜ୍ଞାୟା ଉପରେ ବାଧାପଡ଼େ । ଏଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅସ୍ବହଣୀୟ । ଏକାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ; ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ଲୁହ ପାଉ ବୋଲି ଆମେ ନ୍ୟାୟମତ ହେଉ । ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିୟମ, ଆଇନର ମୂଳରେ ରହିଛି ସ୍ଵାର୍ଥରକ୍ଷାର ଅପ୍ରତିହତ ଲିପ୍‌ସା । ଏ ମତ ଶୁଣନ କରି ଷୋଇକ୍ ବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିନୋ କହନ୍ତି, ସ୍ଵାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଅଛି ବିଶ୍ଵଜ୍ଞାନ ମୌଦ୍ରା, ପ୍ରୀତି, କରୁଣାରେ । ନୈତିକ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ । ସୃଷ୍ଟିର ସଫଳତା ଏକ ବିଶ୍ଵ-ପରିବାରର ପରସ୍ପର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ-ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ । ସମରତ୍ରଷ୍ଟ ରକ୍ଷାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଷୋଇକ୍ ମତବାଦର ଏ ପବିତ୍ର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ୟପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ଵପ୍ରାଣ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭବର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିହାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାର ବିଶଦ୍ ଆଲୋଚନା ଅନାବଶ୍ୟକ ।

ଶ୍ରୀକ୍ ମୁଗର ଅବସାନ ହେଲା । ତା ପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ (Middle Ages) ତା'ର ପ୍ରବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମତ-ବିଶ୍ଵାସ (Theology) ଘେନି । ଫଳରେ ଗଜନାତି କାହିଁକି, ଜୀବନର ସକଳ କ୍ରିୟା-କଳାପ ଚର୍ଚ୍ଚ (Church) ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲା । ଥମାସ୍ ଏକ୍ୟୁଇନ୍ସ (Thomas Aquinas) ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଶାସନତତ୍ତ୍ଵକୁ ଏରିଷ୍ଟଟଲ୍ ନୀତି ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର (Monarchy) ବଡ଼ ଉପଯୋଗୀ । ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ରାଜଶାସନ ଅତ୍ୟାଚାର, ପ୍ରପାତନରେ କଳୁଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଭଳି କଳୁଷ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ତାହା ବୋଲି ରାଜବିଦ୍ରୋହ, ବିପ୍ଳବ କେବେ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେ । ସେ ସବୁ ବଡ଼ ମାରମ୍ବକ କଥା । ରାଜା ସର୍ବଦା ଦେବନିବନ୍ଧନ ପ୍ରତି ଜାଗରୁକ୍ ହେବେ । ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ସାଧନ ଚିରନ୍ତନ ମୁକ୍ତି । ଏହି ମଙ୍ଗଳର ଜାଗତିକ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଚର୍ଚ୍ଚ (Church) । ଏଣୁ ରାଜା ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭେଦନା ଏ ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ; ତାର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ ।

ତତ୍ତ୍ଵ ଆସିଲା ନବଯୁଗ ମତାନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧିକା, ଛିନ୍ନକରି, କୁହସାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରି । ନୂତନ ଲୋକ ସମାଗମ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ଭବ ଓ ଚିନ୍ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ, ପ୍ରସାରିତ ମାନବିକତାର ସବେଗ ଝୁର୍ଣ୍ଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତିପ୍ରାଣତା—ସବୁ ନୂତନ । ଗଜନାତି

ଦିଗରୁ ମେକିଆଭିଲି (Machiaveli) ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ରକ୍ଷା ହେଲେ ଆଦର୍ଶ । ରଜନୀତି ଧର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଭକଲ । ମନୁଷ୍ୟର ସହଜ ପ୍ରାକୃତ-ସ୍ୱଭାବର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ଶାସନ-ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଗଲ । ଏହି ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଲା । ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରରେ କେବଳ ଆପଦ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମଣୀୟ; ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅମାନୁଷ୍ଠିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା । ଫ୍ୟୁଡେଲ୍ (feudal) ଯୁଗର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କ୍ରମେ ଲୋପ ହେଲା । ସମ୍ମିଳିତ ରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ରକ୍ଷା, କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରକ୍ଷା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା । ରକ୍ଷା କ୍ରମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଉଠିଲା ଓ ତା'ର ଅଧିକାର ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିଗଲା । କ୍ରମେ ଏକାନ୍ତ ରଜାଧିକାର ପ୍ରାନ୍ତର ବିଜୟୀ ନରପତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ (Louis XIV)ଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳୀକୃତ ହେଲା । ରଜା ରକ୍ଷାର ସବୁ, କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା । ତେଣେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଏ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ସମାଜବାଦୀ-ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ । ଫଳରେ ତହିଁର ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମେ ଉଣା ହେଲା ଓ ଲୋକ-ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବା ଅବିକଳ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ଅବିକଳ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ରଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଲା ।

ବିଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ରଜନୀତିଜ୍ଞ ହବ୍ସ୍ (Thomas Hobbes) ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଜାଧିକାର ନୀତିର ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରର ଅବାଧ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ବନ୍ଧ ଘଟିବ; କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟିଏ-ହିଂସ୍ତ୍ରୀକ ଜନ୍ମ; କିନ୍ତୁ ସେହି ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ୱଳ୍ପତରଳତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନୟ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅଧିକାର — ଇଚ୍ଛା ଆପେ ଆପେ ବିଫଳ ହୁଏ । ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରର କେତେକାଂଶ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ । ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ । ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ । ଏହି ନୀତିରୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବଧାରଣା ଓ ସାମାଜିକ ନିୟମ ସବୁର-ଗଠନ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ତହିଁରେ ଦୋଷ ହେଲେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଶକ୍ତି ସାମ୍ବାଦାୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ସମାଜଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ । ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ବା ଲୋକ-

ପରିଷଦଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସେପରି କଲେହିଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହେ । ଲୋକପରିଷଦ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଲୋକ ହସ୍ତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ । ଗଜପତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହି ଶକ୍ତି ଅରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରତିଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଣୟନ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଯୁଦ୍ଧକରଣ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ ଗଠନ, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରହେ । ଏପରି ନିରକ୍ଷର କ୍ଷମତାରୁ ଅବଶ୍ୟ ସାମୟିକ କ୍ଷତି ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ଅଗଜକତ ସମ୍ଭବ ଭାଷଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଆଗରେ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ । ହବ୍ସ୍ ସେତେବେଳର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ୍ ଗଜାମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଓ ସେହି ଗଜାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ କିପରି ଘୋର ସଂଘର୍ଷରେ ମାଡିଥିଲେ, ତାହା ଇଂରେଜ ଇତିହାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଦାଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷାର ଗ୍ରହଣ ହବ୍ସ୍ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଦୂର ପଡ଼ିଛି, ତାହା ସହଜରେ ଜଣାଯାଏ । ବାସ୍ତବିକ ଗଜମାନଙ୍କ କାହିଁକି, ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା-ଆଶଙ୍କାର ମାୟା ମମତା ଏଡ଼ାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରାଲ ଗଜାଧିକାରରେ ଏହି ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍‌ଲକ୍ (John Locke) । ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସମାନତା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ହିଂସା କରୁ ନୁହେଁ । ତା'ର ନୈସର୍ଗିକ ଅବସ୍ଥା ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି, ସଦିଚ୍ଛା, ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭାବ ଅଛି । ତହିଁରେ କୌଣସି ଅନୁସୂଚି ନିୟମ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟଦାତା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗଠି ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଅମଳରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଅଭାବ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜର ବିବେଚନାରେ ନିରକ୍ଷର ଗଜାଧିକାର କେତେ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । କୌଣସି ଲୋକ-ସମାଜର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଜିନ୍ଦାବ୍ୟବସ୍ଥାପକ (Legislative) ସ୍ଥାପନ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ । ସମାଜର ମଙ୍ଗଳରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି, ଇଚ୍ଛାମତ କ୍ଷଣିକ ଆଦେଶଦ୍ୱାରା ଶାସନ ନ କରି, ସଂଖ୍ୟାଧିକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ । ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ନ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ବା ଲୋକସମୂହଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେଇ, ସେହି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରର ସମ୍ଭବିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବାର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକର ଅଛି । ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକକୁ ବଦଳାଇବାର

ଅସୁସ୍ଥ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଗୁରୁର ଆତ୍ମା ଲୋକସମୂହରେ ପ୍ରକଟିତ, ଗର୍ବ୍ୟରେ
ହୁଏ; ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଲୋକସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ।

କ୍ରମେ ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ଶାସନ ମୂଳକ ରାଜନୀତି ଉପରେ
ଦିଆଯିବା ଜୋର ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା । ସମାଜ ସ୍ଥିତି ଓ ଉନ୍ନତିର
ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା । କମ୍ଟେ (Comte) ଏ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ମିଲ୍‌ଜ (John Stuart Mill) ବିଚକ୍ଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାମାଜିକ ଓ
ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନରେ ପଛା ଫିଟାଇଲା । ଜ୍ଞାନାଲୋକ, ଅଗ୍ରଗତି, ପୁରୋବର୍ତ୍ତନ,
ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଗୁରୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା । ଶିକ୍ଷାହିଁ ସବୁଥିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ।
ଏ କଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । ସମାଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ଗତିଶୀଳ
ବର୍ଦ୍ଧନର ପରିଶୀଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆଲୋଡ଼ିତ କଲା । ଏପରି ଭାବରେ
ସାମାଜିକତା ଗଢ଼ କ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷିତ କୋମଳ ବୃକ୍ଷ ଲତାରେ ପରିଣତ ହେଲା ।
ଅପର ପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ଗୁରୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପେନ୍ସର (Herbert Spencer)ଙ୍କ
ଘୋଷଣା ବାଜି ଉଠିଲା । ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭାଗରେ ସାମୁ-
ଦାୟିକ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଚଳାଇବା ଉଚିତ ସତ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ । ସମାଜ
ଯେତିକି ସତ୍ୟତା ସୋପାନରେ ଉଠୁଥିବ, ଗୁରୁ ସେତିକି ତାହା ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧି
ଦେଉଥିବ । ଗୁରୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ତା'ର ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହରୁ ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଶେଷ ହୁଏ । ତହିଁରୁ
ଅଧିକ କରିବାକୁ ବସିଲେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟାୟ କରେ । ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଗୁରୁ
କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅବନତି ଘଟାଏ । ମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ
ପାଆନ୍ତି ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ନାଜ୍ (Nietzsche) ନାତିକୁ ଏସବୁ କାଟି
ଦେଇ, ସବୁ ପୁରୁଣା ଗୁରୁକୁ ଛିନିଭିଳ କରି ନିଜ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଅତିମାନବିକ ଗରଜାତି (Race of heroes) ଗଠନ
କରିବା । ଦୁର୍ବଳ ଦମନ, ସଂଘର୍ଷ, ବାଧା, କ୍ଳେଶବିନା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ପୂରଣ
ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଶାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସମର ସ୍ୱାହମୀୟ । ଶାନ୍ତି ମରଣର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ।
ଆମେ ବହୁତ ନିଜର ଅଧିକାର ବଢ଼ାଇ ରଖିବାକୁ, ଯେ କୌଣସି ମତେ ଆମ୍ଭ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ।

— ୩ —

କୁହାଯାଇଛି, ଐତିହାସିକ ଗତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ । ଆଧୁନିକ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି-ଗୋଷ୍ଠୀ-ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱଭାବ-ରୁଚି ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରକରଣଭେଦରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ଓ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖୁ । ଆଜି ସାମାଜିକତା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘେନି ସାମ୍ୟବାଦ ବେଶରେ ସୋଭିଏଟ୍ ରଷିଆର ଦାକ୍ଷା ହୋଇଛି । ନାଜ୍‌ଙ୍କ ଅତିମାନବିକ ଶକ୍ତିବାଦ ସତଃ ନାଜ ଓ ପାସିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରାଜ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାନା ପ୍ରଲେଭନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ । ପରଂପରାଗତ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲେକ-ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୀତି (Laisser faire) ନିର୍ମମ ନିରାଶ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତାହା ଉପନିବେଶମାନ ଗଡ଼ି, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଧ୍ୱାନି ନେଇ, ରାଜନୀତିକ-ନୈତିକ ଆର୍ଥିକନୀତିକ ଦଳନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ କାମନାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସହ-ଯୋଗିତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଳନ ଓ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଡକା ପକାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅତି କ୍ଷୀଣ, ଶୁଣୁଛି କିଏ ? ସମରର ଗତ, ତୃତୀୟ ନିନାଦରେ, ମୁମୁକ୍ଷୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ନିହତର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ବସୁନ୍ଧର ଆଜି ଅଭିଭୂତ । ସମର ଉତ୍ତର ସମର, ତାର ଯେପରି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ! ପୂର୍ବଠାରୁ ପର ଆହୁରି ସ୍ୱାକ୍ଷର, ନିଷ୍ଠୁର, ଧ୍ୱଂସକାରୀ । ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଧର୍ମଛତା ପ୍ରଳୟ ସଂସାରରେ ଥିଲୁପରି ଲାଗୁଛି ।

— ୪ —

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଏ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଭାରତର ଏବର ସ୍ୱକଟ କାଳ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳ (Crisis)ରେ କିପରି ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ମିଳାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗୀ କଲ୍ୟାଣକର ରାଜନୀତିକ ଗୁଞ୍ଜ ଦଳାଯିବ ? ସେ ସବୁର ଦୋଷ ଗୁଣ ବାଛି, ଦୋଷ ପରିହାର ଓ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କିପରି କରାଯିବ ? ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକାର ସଙ୍ଗେ ନାଗରିକର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଙ୍ଗେ ସମବାୟ, ନିର୍ମଳ ପ୍ରତିନିଧି-ମୂଳକ ଶାସନ ସଙ୍ଗେ ସହନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା, ବଳିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରଶାସନ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତଶାସନ, ଲୋକ-ଅଧିକାର ସଙ୍ଗେ ରାଜଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶ୍ରେଣୀ-ସ୍ୱପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ବୁଝାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାୟ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତିବାଦ,—ଏହି ଆପାତ ବିପରୀତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି, ଭରଣୀୟ ସଂସାର ଓ ପାରିପାଶ୍ୱରିକ ଅନୁକୂଳ

ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଗଢ଼ି, ତା'କୁ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରାତିକର ସୁଖକର ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷଣରେ କିପରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଯିବ ? ବିଶାଳ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଶ୍ୱର-ବ୍ୟବହାର-ରୁଚି-ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି-ପରମ୍ପରାଗତ ସଂଖ୍ୟାଧିକ-ସଂଖ୍ୟାକମ୍ପର ପରସ୍ପର ବିରୋଧକର୍ମିତ ଦାଗଗୁଡ଼ିକର କିପରି ବିଶ୍ୱର କରଯାଇ ନ୍ୟାୟମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ କରାଯିବ ? ଏକଛତ୍ର ମିଳନାତ୍ମକ ସଶିଷ୍ଟ ସମ୍ୟକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫକୋସାଦକ ଶାସନ ତଳେ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପାଦରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କିପରି ବୃହତ୍ତର, ମହତ୍ତର ରୁଦ୍ଧିମତ୍ତ ହେବ ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିପଦ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଶାସନଗତ ପ୍ରତିରୋଧ (Constitutional deadlock) ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହା କିପରି ଘୁଞ୍ଚିବ ? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର ହୃଦୟ-ତନ୍ତ୍ରରେ ବାଜି ଉଠୁଛି । ଏ ସବୁର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାମାଂସା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଗଜନତିଙ୍କ କେତେ ହୃଦୟବତୀ, ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି, ବିବେକତା, ଦେଶ ଧର୍ମ-ପ୍ରାଣତା, ସହାନୁଭୂତି ଲେଖା, ତାହା ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାନରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ-ବିଭେଦ-ସୃଷ୍ଟି (Disruptive) କଥା ଓ କ୍ରିୟା ଲେପ ପାଉ; ସେମାନଙ୍କର ସଂହତ ସଂଘବଦ୍ଧ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଉ ।

ଗୁରାକ୍

ଗୁରାକ୍ ନାସ୍ତିକବାଦର ମହତ୍ତମଣି । ଗୁରାକ୍ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ବାସ୍ତବିକ୍ ଗୁରାକ୍-ଶିକ୍ଷା କେବେହେଁ ଲେପ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସ୍ୱପ୍ନାରେ
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସବୁ ଯୁଗରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳନ୍ତି ।
ଲୋକଭାଷାରେ ସେହି ମୂଳନୀତି ହେଉଛି—

ଜାଣି ଅବାପାକ ଭଲ ଜାଅଁ ହେ ସୁଖରେ
ମରଣ ଚକ୍ଷୁ ଆଗେ କିଏ ଲୁଚିପାରେ ?
ଥରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଗଲେ ଶରୀର ଆମର,
ତାହା କିହେ ଫେରେ କେବେ କେଉଁ ପରକାର ?

ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକସମୂହ ସବୁବେଳେ କୌଶଳ ଓ ସୁଖ ଭୋଗ ପଛ
ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, କାମ ଓ ଅର୍ଥ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ବିଗ୍ରହନ୍ତି, କଥାରେ ନ
ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରଲୋକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଣୁ ଉଚ୍ଚା-ଅଧିକରେ ପ୍ରାୟ
ସମସ୍ତେ ଗୁରାକ୍ଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି
ଦର୍ଶନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲୋକାୟତ । ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି ଏହାର ଏହି ନାମ
ଲୋକାୟତ । ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି ଏହାର ଏହି ନାମ । ଶଙ୍କର, ଭସର ଓ ଅନ୍ୟ
ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ଲୋକାୟତିକ ଗୁରାକ୍ବାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି
ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ପାଣିନୀରେ ଲୋକାୟତିକ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।

ଗୁରାକ୍ ମତରେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୋଟି ମହାଭୂତ—ତେଜ, ବାୟୁ,
ଅପ୍, ପୃଥ୍ୱୀ । ଏ ଗୁରୋଟି ପଦାର୍ଥର ଯଥାଯଥ ସମିଶ୍ରଣରେ ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ତହିଁରୁ ଚେତନା ଜାତ ହୁଏ । ଗୁଡ଼, ଗୁଞ୍ଜଳ, ତୋଡ଼ାଣି ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥର
ସଂଯୋଗରେ ଯେପରି ମାଦକତା ଜନ୍ମେ—ପାନପତ୍ର, ରୁନ, ଗୁଆ, ଖଇର ଇତ୍ୟାଦି
ସଂଯୋଗ କରି ଗୁରାକ୍ଲେ ଯେପରି ଭଲ୍ଲାସଗୁଣ ଜାତ ହୁଏ, ସେପରି ଏହି ଚେତନା
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ; ପୁଣି ଦେହର ବିନାଶରେ ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣସ୍ୱରୂପ

ସ୍ୱର୍ଗକବାଦୀମାନେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷତ୍ ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି,—
 “ଏହି ଭୂତମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇ ଚେତନା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲେପ ପାଏ,
 ଚେତନା ଜ୍ଞାନ-ରୂପ; ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାହାର ସର ରହେ ନାହିଁ” । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର
 ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି । ଜୈମିନୀୟଙ୍କୁ ଟୀକାକାର
 ଶବ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିନଶ୍ଚିର ଅର୍ଥ ପରମର ଅବ-
 ବୋଧରେ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଲେପ । କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଏହାର ଭବ ବୁଝେ—
 ଦେହ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ; ଦେହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେତନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ପଦାର୍ଥ ।

ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ,
 ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହି ନ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷୀ ବାଦ କରିପାରେ—
 ସେପରି ସୁଖ ତ ଅନାବିଳ ଭବରେ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତହିଁରେ ଦୁଃଖ
 ଅହରହ ଜଡ଼ିତ ରହେ, ତେବେ ତାହା କିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ-
 ପାରେ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ “ନାସ୍ତିକ କହେ,—ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶାମିଶି, ଏ କଥା
 ଠିକ୍ । ନିର୍ମଳ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ କାହାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି
 ମିଶାମିଶିରୁ ଦୁଃଖ ଅଂଶକୁ ପରିହାର କରି ସୁଖ ଅଂଶ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଉପଭୋଗ
 କରିବାରେ ହିଁ ଆମର ବିବେଚନା, ବିଚ୍ଛତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛ
 ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ, ସେ ମାଛରେ କାତି-କଣ୍ଡା ଥାଏ ବୋଲି କି ତାହା ଫିଙ୍ଗି
 ଦିଏ ? ଯେଉଁ ଲୋକ ତଷ୍ଟୁଳ ଇଚ୍ଛାକରେ, ସେ ତହିଁରେ ତସ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡା, ଧୂଳି ଥାଏ
 ବୋଲି କଣ ତାହା ଲେଖେ ନାହିଁ ? ମାଛକୁ ଧୂଆକଟା କରି, ତଷ୍ଟୁଳକୁ କୁଟାକଣ୍ଡା
 କରି ଭତ, ତିଅଣ, ଭଜା, ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ରନ୍ଧିବାଦ୍ୱି-ଶାଈ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ
 କଲପରି ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ । ବାଧାଭୟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ
 ମନୋରଥ ହେବା କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ । ପଦ୍ମଶଯ୍ୟକୁ ବନ୍ୟକନ୍ୟ ଖାଇଯିବା ଭୟରେ
 କେହି କ’ଣ ବାଜ ବୁଣେ ନାହିଁ ? ଭିକ୍ଷୁକ ମାଗିବେ ବୋଲି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କେହି
 କ’ଣ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧେ ନାହିଁ ? ଗ୍ରେର ଭୟରେ କେହି କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଜେ ନାହିଁ ?
 କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳ ଭୟରେ କେହି କ’ଣ ବିବାହ କରେ ନାହିଁ ? ଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଦୃଷ୍ଟ
 ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ନୁହେଁ; ଏହା ମୂର୍ଖତ୍ୱ, ପଶୁତ୍ୱ । ଏଠାରେ
 ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ,—ଯଦି ପରଲୋକ ବା ସର୍ଗସୁଖ ନାହିଁ, ତେବେ
 ବୁଦ୍ଧିମତ ଅନୁଭବ ଲୋକେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର
 ଇତ୍ୟାଦି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି କାହିଁକି ? ସ୍ୱର୍ଗକା ଉତ୍ତର ଦିଏ,—ଏହା ସବୁ ବଞ୍ଚିବାର
 ବ୍ୟବସାୟ । ମିଥ୍ୟା, ପରସ୍ପର-ବିରୋଧ, ପୁନରବୃତ୍ତି,—ଏ ତିନୋଟି ଦୋଷରେ ବେଦ
 ଦୂଷିତ; ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ନିନ୍ଦାରେ ନିଯୁକ୍ତ ! ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତ ଠକ,

ବେଦ କେବଳ ଉଷମାନଙ୍କର ସଜତିହାନ ଚିହ୍ନ । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମୁଖରେ ଗୀତ ହୁଏ—

ଅଗ୍ନି ହୋଇ, ତିନି ବେଦ, ଉଷୁ-ଆବରଣ,
ବୈରଗାର ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତ, କୌପୀନ ଧାରଣ
ଅବୋଧ, ଦୁର୍ବଳରତ ଏ ପେଟପୋଷା ନାତି,
ନିଷୟ ଏ କଥା, କହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ।

ଏଣୁ ସାଂସାରିକ କ୍ଲେଶ ଛଡ଼ା ନରକ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଲେଶର କାରଣ କଣ୍ଠକାଦି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ । ଦେହର ବିନାଶି ହୁଏ । ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ ଅଭିନ୍ନ ହେବାକୁ, ‘ମୁଁ କୃଷ୍ଣ’ ‘ମୁଁ ଶ୍ୟାମଳ’ ଏ କଥା ସହଜବୋଧ୍ୟ; କାରଣ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣତା ବା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆତ୍ମଚେତନାର ଆଶ୍ରୟ ଏକ ଶରୀର । ‘ମୋର ଶରୀର’ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତହିଁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ଭିନ୍ନତା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ‘ରହୁଁ ମସ୍ତକ’ ପରି ଏ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଆଲଙ୍କାରିକ, ଯେପରି ରହୁଁ କେବଳ ମସ୍ତକ ମାତ୍ର ।

ଏଠାରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ,—ହଁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛଡ଼ା ଅନୁମାନ, ଆତ୍ମବଚନ, ଉପମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ତ ନ ମାନିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ନ ହେଲେ ‘ଧୂମ’ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିମା ମାତ୍ରେ ମନ “ବହ୍ନି” ଆଡ଼କୁ କିପରି ଧାଏଁ ? “ନଦୀତଟରେ ଫଳବୃକ୍ଷ ଅଛି” ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଫଳକାମୀ ଲୋକର ମନ ହଠାତ୍ ତଟ ପ୍ରଦେଶକୁ କିପରି ଧାଏଁ ? ଶରୀର ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ—ଏ ସବୁ କଳ୍ପନାର ବିସ୍ତାର; ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନପାଇଁ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଯୋଗସୂତ୍ର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ଷିତରେ ରହିବ, ପୁଣି ସମୟେ ସମୟେ ବଦଳି ପାରିବ; ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ପଡ଼ିବ । ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିଷୟତା ତହିଁରେ ଆରେପ କରଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତି କଦାପି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇପ୍ରକାର—ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତରିକ । ପ୍ରଥମଟିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ସଂସର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ; ସେପରି ଜ୍ଞାନ କେତେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହୋଇ ନ ପାରେ, ଯେହେତୁ ତହିଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ନ ପାରେ । ମାନସିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭେଦ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଣୁ ତହିଁରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତୃତୀୟ ଉପରେ—ଏହିପରି ତାହାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ନ ପାରେ । ଆତ୍ମବଚନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅନୁମାନ

ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ—ଏ କଥା କଣାଦ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧେଷ୍ଟିକ ଦର୍ଶନରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ଆତ୍ମବଚନ ବୟସାଧିକ ଲୋକ ପିଲାକୁ କଥାରେ ଉଷ୍ମାଇଲପରି । ଧୂମ ଓ ବହ୍ନି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଏ କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ମାନିବୁ କାହିଁକି ? ଏହି ନୀତିରେ ଆମେ ମନୁ ଆଦି କାହାକୁ ମାନୁନାହୁଁ । ଉପମାନରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ତହିଁରେ ବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କିପରି ଆସିବ ? ତେବେ ଦୁମେ କହିପାର, — ବ୍ୟଷ୍ଟିରେ ସମଷ୍ଟିର ଗୁଣ ରହେ । କିନ୍ତୁ ଜାତିର ସବୁଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ରହେ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିମାନ ଜୀବ ବୋଲି ପରିଚିତ; ତଥାପି ମୂର୍ଖଲୋକ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା । ସବୁ ବଞ୍ଚିରୁ ତ ଧୂମ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଜାଳକାଠ ଓଡ଼ା ଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ । କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକୁ ଏପରି ଭବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଗଲେ, ତହିଁରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଲ କେଉଁଠି ? ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଘ୍ର ଉପାଧି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ଉପାଧିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଘ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏପରି ଚକ୍ର-ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ରହି ନ ପାରେ । ସେହେତୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରେ, କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସେପରି ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ମନ ଧୂମରୁ ବଞ୍ଚି ବୋଧକରେ । ତାହା ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଘଟଣାବଶତଃ—ଯେପରି ଔଷଧ, ମଣି, ମକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିର ଫଳ ।

ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ନାସ୍ତିକ ଭାଷ୍ୟ, ଅଦୃଷ୍ଟ, ଧର୍ମାଧର୍ମ, ପାପପୁଣ୍ୟ ମାନେ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ପ୍ରତିବାଦୀ ପୁଣି ପଚାରିପାରେ,— ତେବେ କାରଣ ନ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଘଟେ ? ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କ'ଣ ? ନାସ୍ତିକ ଜବାବ ଦିଏ,— ନିଜ ନିଜର ସହଜ ସରଳ ଗୁଣରେ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି—

ଜଣେ ମୂଢ଼-ଶୀତଳତା, ଅଗ୍ନିରେ ତପତି,
ଉଷା ସମୀରରେ ମୁଦ୍ର-ପରଶ-ଶକତି,
ବାଞ୍ଛକ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା, ଯୌବନର ରୂପ,
ଶୈଶବର ହାସ; ଜ୍ୱର-ସ୍ୱକୃତି-ପ୍ରକୋପ,
ନବ-ବିକଶିତ-ପୁଷ୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ସୌରଭ,
ସ୍ତନ କୋଳେ ତପ୍ତଜ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି କ୍ଷଣପ୍ରଭ,—
ଏ ବିଚିତ୍ର ସଜ୍ଜନାର ସୃଷ୍ଟି କିଏ ମିତ ?
କିଏ ନାହିଁ, ନିଜ ସହଜାତ ଗୁଣ ସେ ତ ।

ଦୃଢ଼ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଶେଷ ମାମାଂସା କରୁଛନ୍ତି—

ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ,
ଭୂରି ବର୍ଣ୍ଣ-ଆଶ୍ରମର କିଛିନାହିଁ ଠେକ;

ଜ୍ୟୋତିଷୋମେ ତହୁଁ ପଶୁଁ ଗଲେ ସରଗକୁ,
 ଦେଉ ବଳି ଯଜ୍ଞ-କର୍ତ୍ତା ନିଜର ପିତାକୁ;
 ଶ୍ରାବ୍ଧ ଯେବେ ମୃତ ଲେକେ ଦିଅଇ ସତୋଷ,
 ପାନ୍ଥ କିପାଁ ବାଟ ପାଇଁ ନେବେ ହେ ଜିନିଷ ?
 ରଣ କରି ଖାଅ ଘିଅ ଭେଜି ଭତ ରନ୍ଧି,
 କିପାଁ ବୃଥା ତର୍କ-ଜାଲେ ହେଉଅଛ ବାନ୍ଧି ?
 ମୃତବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ଯାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକକୁ,
 କିପାଁ ବନ୍ଧୁ-ଦେଖା ପାଇଁ ନ ଆସେ ଏଠାକୁ ?
 ଅଶ୍ୱମେଧ ଆଦି କ୍ରିୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦକ୍ଷିଣା, —
 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିଆଣ ସବୁ, ମାର ତହିଁ ଠଣା ।

ଶୂର୍ବାକ୍ ଦର୍ଶନର ସମାଲୋଚନା ଏଠାରେ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । ନ୍ୟାୟ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ନୈତିକତା, ସତ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ, ଭବୁକ, କବି, ଯୋଗୀ, ଆଦର୍ଶକର୍ମୀ ତହିଁର ସମାଲୋଚନା କରି ନାସ୍ତିକ-ଭୌତିକ-ବାଦର ଅମୂଳକତା, ଅପରିପକ୍ୱତା ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ପ୍ରଗତ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାର ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏ ବସ୍ତୁପ୍ରଧାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତରର ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞିୟା କରିବାରେହିଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଅଛି । ସେ ଯାହାହେଉ, ଯେପରି ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱସାର ଥିବାଯାକ ଏ ଦର୍ଶନର ଆକର୍ଷଣ ଯଥାଯଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଥିବ । ଜୀବନ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟଦୈବିକ ନୁହେ, କେବଳ ନ୍ୟାୟର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ । ପ୍ରବହମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବସ୍ତୁବାଦର ଯଥାପ୍ରକାର ସନ୍ନିବେଶ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ; ନଚେତ୍ ଯେ କୌଣସି ଏକଦର୍ଶୀ, ତର୍କବହୁଳ, ଶସ୍ତ୍ରା-ଦାର୍ଶନିକ, ପ୍ରବନ୍ଧମାୟୁର୍ଣ୍ଣ, ବିଦ୍ୱାଳ-ବୈରାଗ୍ୟ-ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିରକାଳ ଶୂର୍ବାକ୍ ଏପରି ନିର୍ଭୀକ ସମରଢ଼ାକ (Challenged) ଦେଉଥିବ । ଏହି ସମର ଡାକର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ, ଗଣ୍ଡର, ଅନୁଭବସମ୍ପନ୍ନ, ନିଷ୍ପକପଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହେ । ନଚେତ୍ ସେ ଶିଥିଳ, ନିର୍ବିଚ୍ଚ, ଅନ୍ଧ-ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସଦ୍ୟ-ଲଭ-ବ୍ୟବସାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପଦେ ପଦେ ରହିଛି । ଏଠାରେହିଁ ଶୂର୍ବାକ୍-ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମନୀତି

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯୁଗରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ନୂଆକଥା ବାହାରିଛି, ତାହା ଭିତରେ “ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ” (Psycho-Analysis) ଅନ୍ୟତମ । ଫ୍ରୈଡ୍ (Freud) ଏହାର ଜନକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା । ତଥାପି ଫ୍ରୈଡ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଏହାର ରୂପରେଖ, ଆକାର-ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମନର କେଉଁ ଗର୍ଭର ଗହ୍ୱରରେ ତାହାର ବହୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଲୁଚି ରହେ । ବହୁ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେତନ-ରାଜ୍ୟ (Conscious କୁ ଆସି ନିଜନିଜକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସତ୍ ବୋଧ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ପାରେନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଛପି ରହିଯାନ୍ତି । ଏପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସଂସ୍ଥା ଜାତ ହୁଏ । ଏହି ଛପି ରହିଯିବା ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅଚେତନ-ରାଜ୍ୟ (Unconscious) ସୃଷ୍ଟି କରେ । ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନ ଉପରେ ଏହି ଅଚେତନର ପ୍ରଭାବ ଅକଳମୟ, ଏପରି କି ଚେତନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶି । ଅଚେତନ ବୋଲି ଏହାକୁ ଦଳିଦେଲେ ଲଜନାହିଁ । ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭୟଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ଜାତହୁଏ । ଏଣୁ ଅଚେତନର ଦାଗକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ ।

ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଅଚେତନ ଯଦି ଅସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ସମଷ୍ଟି, ତେବେ ତାହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା କି ଆପଦଜନକ ନୁହେଁ ? ତଦ୍ୱାରା କି ମାନବ ଜୀବନର ନୈତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଅଧୋଗତି ହେବନାହିଁ ? ବୌଦ୍ଧାନିକ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଏ—ଉଲ୍-ମନ୍ଦ, ନୀତି-ଅନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର କିଛି ଲେଡ଼ା ନାହିଁ; ଆମେ କେବଳ ପ୍ରକୃତ କଥା କହି ରଖୁଛୁ; ଅଚେତନକୁ-ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଯିବା; ପ୍ରକୃତିକୁ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାନ୍ତି ସୁଖ କାହିଁ ରହିବ ?

ଫ୍ରୈଡ୍‌ଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କେତେଜଣ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବ ସେତିକି । ଅଲ୍‌ଫ୍ରେଡ୍,

ଅଲ୍‌ଡର୍ (Alfred Alder) କହନ୍ତି—ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା । ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଏନାହିଁ, ସେ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜର ମନରୂପକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ-ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ । ଧର୍ମ-ଭାଷାରେ କହିଲେ ଫୁଡ୍ ମନୁଷ୍ୟର ପଶୁସ୍ଵଭାବ ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେବେଳେ, ଅଲ୍‌ଡର୍ ତାହାର ଅସ୍ତର-ସ୍ଵଭାବ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜଙ୍ଗ୍ (Dr. C Jung)ଙ୍କ ମତରେ ଅଚେତନ ବେଳଳ ପ୍ରତିହତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଜନିତ ଗଣ୍ଡାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବହିର୍ମୁଖୀ (Extrovert) ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ (Introvert) । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବେଶି ଦେଖାଯାଏ; ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଚିନ୍ତା-ଶକ୍ତିର ପ୍ରଖରତା ବେଶି ଦେଖାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଭାବବିହୀନ ଲୋକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼େ ଯହିଁରେ ତାହାର ଭାବ ତରଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା-ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼େ ଯହିଁରେ ତାହାର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ରୁଦ୍ଧହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭବାତିଶଯ୍ୟା ଲେଡ଼ାପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ବିପ୍ଳବ ପହଞ୍ଚେ; ତାହାର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ; ଅଚେତନ ତାହା ଉପରେ ବାଧ୍ୟପରି ମାଡ଼ିବସେ ।

ସେ ଯାହାହେଉ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଛି ? ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ଯୁକ୍ତିର ଦ୍ଵାହିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅଚେତନର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧିହେବା ପ୍ରାତିକର ମନେ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଅଚେତନର କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ପରିଗଣନ କରୁଛି । ସେ ମନେ କରନ୍ତି—ଅଚେତନର କରଳ କବଳରୁ ରକ୍ଷାନାହିଁ; ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିବାକୁ ଯିବା ବିତମ୍ଭନା ମାତ୍ର; ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ଵ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଅବଶ୍ୟ ଠାଏଁ ଠାଏଁ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମହତ୍ ମାର୍ଗରେ ଗୁଲନ କରିବା (Sublimation), ଉଚ୍ଚକୋଟୀକୁ ବଦଳ କରିବା (Transference) ଇତ୍ୟାଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମନେହୁଏ—ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଶୁ-ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅବାର୍ଜିତ ଭାବରେ ଗତି କରାଇବାକୁ ଦେବେ, ତେବେ ସମାଜ ତ ରହିବ ନାହିଁ—ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଏହି କେତୋଟି ସ୍ଥୂତଦିଆ କଥା (Concessions) ମାତ୍ର ।

ଏଠାରେ ଏ ମତବାଦ ପୁଣି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି-
କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କି ବ୍ୟବଧାନ, ତାହା ପରିଷାର ଜଣାଯାଉଛି । ନୈତିକ ଧର୍ମ
ବଜ୍ର-ଗନ୍ଧାର କଣ୍ଠରେ କହେ—ସଫଳ ! ଅସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିରେଧ ! ତାହା ନ
ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ ଅସମ୍ଭବ । ପ୍ରେୟ ଓ ଶ୍ରେୟ ପୃଥକ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନାର
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ପତନ କେତେଦୂର ହେବ, କଳମାଗତ । କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ
କରି ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପ୍ରୟାସ ବାହୁଳ୍ୟ ସିନା । ପରିତୃପ୍ତି ଆହୂତିରେ
କାମନା ଅନଳ ଲିଭିବ କୁଆଡ଼ୁ ? ବରଂ ଅଧିକ ଅଧିକ ଜଳିଉଠି, ଜୀବକୁ ପୋଡ଼ି
ପକାଇବ ।

ତେବେ ଏ ବୈପକ୍ଷ୍ୟର କି ସମାଧାନ ନାହିଁ ? ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ?
ଆଶା ହୁଏ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସସୀମ ଏକଦର୍ଶିତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାର
ନିଗୂଢ଼ ତାପସ୍ୟା ବୁଝିଲେ ଏ ବ୍ୟବଧାନର କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମେ, ଅଚେତନ କାହିଁକି କେବଳ ଅସତ୍‌ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ନୀତି ଦୃଷ୍ଟ ଆଶୟର
ସମ୍ପର୍କ ହେବ ? ଏଠାରେହିଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଭ୍ରାନ୍ତି । ଅସତ୍ ଯେପରି
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, ସତ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ନ ହେଲେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଲୋଭନ ସତ୍ତ୍ୱେ
ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସଫଳତା ମୌଳିକ ସହଜ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ତ୍ତି ଉଠନ୍ତା କାହିଁକି ?
ଆଚରିତ ପାପ ପାଇଁ ତାହାର ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର
ଉଦ୍‌ବେଗ ଦେଖାଯାନ୍ତା କାହିଁକି ? ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଚେତନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି
ବୁଝିବାରେ ଆପଣ କ'ଣ ? ଅସଲ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚେତନ ଓ ଅଚେତନ
ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କିଛି ଅଛିତ୍ର କାନ୍ଧ ନାହିଁ । ପୁଣି, ଏ ଅଚେତନ କି ଜିନିଷ ?
ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ? ତାହାର ସଙ୍ଗଠନ, ରୂପ, କ୍ରିୟା କିପରି ସାଧିତ ହୁଏ ?
ପ୍ରବୃତ୍ତି ତହିଁରେ କିପରି ସମ୍ଭୂତ ହୁଏ ? ହିନ୍ଦୁର ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍
ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ବୋଧହୁଏ । ବହୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବାସନା ବାଜ ଆଗମନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଶରୀରରେ ସମ୍ଭୂତ ରହେ । ଜୀବର ବହୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲେ, ବହୁ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ
ଅଛି । କାଳପାରବାର ଉପରେ ଜୀବନ-ଲକ୍ଷଣ ଡେଇ ମାଡୁଛି । ବାସନା ସତ୍ ଓ
ଅସତ୍ । ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇ ଏ ବାସନା ରୂପ ଧରେ । ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ
ଏକ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ ।

ପୁଣି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଷମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରିବା କଥା । ଆଧୁନିକ ମାନବ ସାଧ୍ୟାନତାର, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଦୃଢ଼ା ଉଠାଏ; ସେଥିଲାଗି

ଉତ୍ତମର ଗଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରେ; ସମର ହୁଏକାରରେ ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶିତ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏଣେ ନିଜ ମନ-ଦଉଡ଼ିରେ ନିଜକୁ କିପରି ବାନ୍ଧି-ପକାଏ, ମନ-ପ୍ରଭୁର ନିତାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଭୂତ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ । ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଅଚେତନର ଜୀବନକ, ହତୀଆର ମାତ୍ର, ତେବେ ତାହାର ଆଉ ମୁକ୍ତି କାହିଁ ? ତେବେ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ର-ବିଶେଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କଅଣ ବୋଲିବାକୁ ହେବ ? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ନୁହେଁ । ମନୁଷ୍ୟ ବସ୍ତେ । କେବଳ ବସ୍ତେନାହିଁ, ଆଶାକରେ; ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ; ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ, ମରରୁ ଅମରକୁ, ଅସଦ୍‌ରୁ ସଦ୍‌କୁ ଡେଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ହୁଏ; ଅସୀମ, ବିରାଟ, ମହାନର ପରିକଳ୍ପନା କରି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଜିୟା ଜ୍ଞାନର ଧାର ସେହି ଆଡ଼କୁ ବୁଝାଏ । ମନ-ଦଉଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଗାଇପରି ଯେଣିକି ଗଣା-ଗଲେ ତେଣିକି ଯିବାରେ ତାହାର ଆତ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ; ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏ ଅହେତୁକ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ଅନ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ, ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନର ଏ ହତାଶ ବ୍ୟଥିତ ଆତଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଛାରି ରହେନାହିଁ, ରହିପାରେ ନାହିଁ ।

ତେବେ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ଘେନି ଏ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି କାହିଁକି ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କାହିଁକି ? ଏଠାରେହିଁ ସତକଥା ଆବଶ୍ୟକ । ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ୟର ମାପକାଠି ନୁହେଁ । ଲୋକ-ଜୀବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପୁଣ୍ୟ ଲଳସା ଦ୍ଵାରା ସଦା ଉଦ୍‌ବେଳିତ । ପୁଣି ସେ ଲଳସା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରଣୟ ପାଏ, ଛଳନାର ସୁବିଧା ପାଏ, ତେବେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ମନେକରି ପାଇଲଟ୍ ଭଳି ଗର୍ବିତ ଆଚରଣ କରି ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ରହେ । ପ୍ରକୃତିର ଖରସ୍ତେଇତରେ କାଠିକୁଟା ପରି ଭସିଯିବାରେ କଷ୍ଟ କଅଣ ? ପର୍ବତ ଉପରୁ ତଳକୁ କାଠ ପଥର ପରି ଗଡ଼ିଯିବାରେ କଷ୍ଟ କଅଣ ? ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଜିଣିବା ପୁରୁଷ-ସିଂହର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଧାର-ମାର୍ଗରେ ଗର ସାଧକ କେତେଜଣ ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେୟରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରେୟରେ ନୁହେଁ । ଫଳରେ ଆଜି ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କି ଆକାର ଧରିଛି ? ଆମର ସବୁ ପ୍ରଗତି ଅଭିମାନ ସବ୍‌ବେ, ବିଂଶ-ଶତାବ୍ଦୀ-ସଭ୍ୟତାର ଆତ୍ମାଳନ ସବ୍‌ବେ, ଆମର ଭିତର କଥା ଆଜି କଅଣ ? ବହୁପୂର୍ବ କଥା କାହିଁକି, ପରାଗ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବପୁରୁଷେ ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଉୟ ବା ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଆମେ କେବଳ କରୁଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ହସି ହସି କରୁଛୁ, କରିବାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଗତି ବୋଲି ଧେଣୁର ପିଟୁଛୁ;

ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁଖତାରେ ସ୍ଥିତହାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ହେଉ । କିନ୍ତୁ, ଏହା କରୁଛି ବୋଲି କି ପ୍ରଶ୍ନୀ ହୋଇଛି ? ଆମ ସମାଜ କି ଆଜି ସୁସ୍ଥ ? ହାୟ, ଆଜି ଆମର ଶାନ୍ତି କାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ କାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ? ଆମର ଧାରତା, ସୌମ୍ୟତା, ବିବେଚନା କାହିଁ । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣାର, ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଝୁଆରେ ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍‌ଘଷିତ । ଆମର ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ପରତପ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁବ୍ୟ !

ତଥାପି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ବିଶ୍ଳେଷଣେ ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଇ ନାହିଁ । ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା-ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ବ୍ୟାଧିର ଉପଶମ ହେଉଛି । ଶରୀର ଉପରେ ମନର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ; ଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵର ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ବାତୁଳତା । ଏକପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ରୋଗୀକୁ ଖଟେନାହିଁ । ସବୁ ରୋଗର ନିଦାନ ପାଇଁ ଅଚେତନକୁ ଧରିବା ଅର୍ଥ ମନକୁ ରୋଗ-ଗ୍ରସ୍ତ କରିବା । ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଲୋକକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଛି ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଲୋକକୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମନ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଧୀନ ହୋଇ ନାନାବିଧ କାଳ୍ପନିକ ରୋଗ ମନ ଉପରେ ଆରୋପ କରନ୍ତି ।

କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ବିକାଶ ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍‌ମାନେ ଆହୁରି ମନର ସମୁଦାୟ ଗତ୍ୟ ଆଲୋଚନ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ମନର ଅଧୀନ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ-ମନ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵ ମନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଅସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାକରି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍‌ମାନେ ମନୋରତ୍ନର ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଏଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସତ୍ୟମୂଳକ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ବିଖ୍ୟାତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ପାତଞ୍ଜଳ ମନର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ଯୋଗମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି; ଅଚେତନର ଦାସ ହେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି; ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ରିପୁର ବଶୀଭୂତ — ଏ କଥା ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାବୋଲି ସେ ରିପୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅନାଥ ଗଢ଼ତ୍ଵ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭବନା ଦ୍ଵାରା, ସର୍ବ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଅସର୍ବ ବିରବୁଦ୍ଧି ନିରୋଧର ମାର୍ଗ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଲୟ, ସମାଧି ସମନ୍ୱିତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବଳ ମନ, ବିଷ୍ଣିତ ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁ ଯାତନାର ମୂଳ କାରଣ । ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ମନକୁ ଶକ୍ତ, ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ହେବ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ ପକ୍ଷରେ ତ ଏ

ଅମଡ଼ା ବାଟ । ଏଣୁ ସେମାନେ ଏ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଡରନ୍ତି, ବାଟ ଉର୍ଦ୍ଧା ଗୁଲିଯାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷ ଅଣ୍ଟାଲକ ଯେପରି ଅମଙ୍ଗ ଅଣ୍ଟାକୁ ବଶକରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଦଉଡ଼ାଏ, ସେପରି ଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ନିୟୋଜିତ କରେ । ଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରେତୋ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ସବୁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ତିନିଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ନୀତିବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୌଥୁନ—ଏଥିରେ ପଶୁ ଓ ନର ସମାନ । ଏ ସ୍ତର ଉପରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ବିବେଚନା ଦେଖାଯାଏ । ଅସତ୍ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯିବାପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅନ୍ତଃକେତେ ଦେଖାଯାନ୍ତି—ଯେଉଁମାନେ ହେଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସାରିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ହେଁ ପ୍ରକୃତ ଦେବ ପୁରୁଷ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠି ଆସିନାହିଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଖା—‘ଆଚରଣବାଦ’ (Behaviourism)ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଭାସ ଦେଖାଯାଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ-ନୀତିର ମୂଳଲେଖ କରିବାର ଉପକ୍ରମ କରେ ।

ଆଚରଣବାଦ କହେ—ମନ ବୋଲି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା କିଛିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ଭବନା ବୋଲି କହୁଁ, ତାହା କେବଳ ନୀତିବାଦ ବାଚନିକ କ୍ରିୟା । ଭବନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀ କ୍ରିୟା; ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ବାଚନିକ-ଯନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ପ୍ରେରଣା (Stimulus) ସଂଜାତ ଜବାବ (Response) । ବାସ୍ତବିକ ଆମେ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ, ଆମର ଚକ୍ଷୁଯନ୍ତ୍ରର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସଂଯୋଗକୁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ମନ କାର୍ଯ୍ୟଲାଗି ତାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ, ବାଚନିକ, ମାନସିକ ସାଧନତା ତାହାର ଆଉ କିଛି ରହି ନ ପାରେ । ତାହା ପକ୍ଷରେ ପାପପୁଣ୍ୟ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷା-ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟ ରହେନାହିଁ । ଧର୍ମ-ବିଶ୍ଵାସ, ନୈତିକ ଆଚରଣର ମୂଳପୋଛ ହୁଏ । ସାଧାରଣରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏପରି ସ୍ଵଭାବ ଯେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲବେଳେ, ଭଲ ଫଳ ଲାଭିଲବେଳେ, ସେ ନିଜକୁ କୃତା ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲବେଳେ, ଦୁର୍ବିପାକବେଳେ ସେ ନିଜ ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଖସାଇବାକୁ ଖୋଜିବସେ । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଆଚରଣବାଦ ସେପରି

କରିବାପାଇଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଶିଖାଏ । ଧର୍ମ ଅର୍ଜନର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଅଦମ୍ୟ ସାଧନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ ଉଦ୍ୟମ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କଥା ତେଣେ ଥାଉ, ଆଚରଣବାଦ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ (Materialism) ର ନଗ୍ନ ପ୍ରସୂତି ବୋଲି କହେ, ଶରୀରମାତ୍ର ଗୁଳନ Physical Process) ବୋଲି କହେ, ତେବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ଜୀବନର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖ ସୋପାନ ଆଗେହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବା କାହିଁକି ସ୍ତର ରହିବ ? କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା, ସାମୁଦାୟିକ ଉପରେ ଏ ଯୁକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ କେତେ ପାଏନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ।

ସେ ଯାହାହେଉ, ଏ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗତସ୍ମୃତ ହୋଇଛି ସତ; ତଥାପି ମନ-ଜଗତକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି; ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଅଧିବସାୟୀ ହୋଇଛି । ସର୍ବତ୍ର ଦେବତା ପ୍ରତି ସେ ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇଛି ସତ; ତଥାପି ଅନ୍ତରର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରତି, ପ୍ରାଣବନ୍ଧ ଅନ୍ତାନ୍ତ ବିଶ୍ୱେଷଶାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆଜି ପୁରୁଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ସତ; ଅସାମ ଅଜ୍ଞାତକୁ ସସାମ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ ହେବାର ବ୍ୟର୍ଥତେଷା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବାତୁଳପ୍ରାୟ ହୋଇ ଧର୍ମନୀତି-ତରୁମୂଳରେ କୁଠାରାୟୀତ କରିବାର ନିର୍ବିଞ୍ଚିଆ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛି ସତ; ତଥାପି ଏ ଚେଷ୍ଟାର ମୂଳରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୀକ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି—ଧରପୃଷ୍ଠର ମନୁଷ୍ୟତା କେବେ ମରିବ ନାହିଁ କେବେ ଜଡ଼ ପାଲଟିବ ନାହିଁ । ଜିଜ୍ଞାସା ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ । ଜିଜ୍ଞାସା ଯଦି କିଛି ତେବେ ପାଇଁ ଗତବ୍ୟ ପଥରେ ଗୁଲି ଗୁଲି ନିଷୟ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଅମାନିଶା କେତେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଉଷାଲେକର କନକ ଅରୁଣିମା କି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସିନ୍ଦୂର ଚୋପା ଲଗାଇବ ନାହିଁ ?

ତଥାପି, ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାହେଉ, ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ କି କଟିଳ, ଗ୍ରହଣବହୁଳ, ସମସ୍ୟା-ସଂକୁଳ କୃଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି ! ଶରୀରର ବିଳାସ ପାଇଁ, ଭୌତିକର ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଅସଫଳ ବିଚିତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଛି, ଯାହା ଶହେବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଆମର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହସ୍ର ରୁଣରେ ବଢିଛି । ଶତସହସ୍ର ବିଶ୍ୱାସିକା ଆଜି ଆଶ୍ଚ ଆଗରେ ସ୍ତେତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଶହେବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା । ସାହିତ୍ୟ

ଜୀବନର ଦର୍ପଣ । ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଆଧୁନିକ ନାଟକରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ; ଅଛି ମାନବିକ ସ୍ୱଭାବର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତିକୃତି । ତହିଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା କଥା ଦୂରେଥାଉ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି ମାତ୍ର । ଆମେ ଆଜି ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆକଳରେ ବୁଲୁଛୁ । ସାଗୁନା ପାଇବା ପାଇଁ ସିନେମାକୁ ଯାଉଛୁ, ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛୁ, ଆକାଶରେ ଉଡୁଛୁ, ପାଣିରେ ବୁଡୁଛୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଲେକ - ପର୍ଯ୍ୟଟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱାସନା କାହିଁ ? ବ୍ୟାଧିତ୍ରାସ ସାରଙ୍ଗ ଶୁଭିଚର କାଳ ଭିତରେ ଥାଇ ରକ୍ଷାପାଇବା ଲାଗି କାଳ ଦିହରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରୁହୁନା କଲପରି ଆଜି ଆମର ଅବସ୍ଥା !

କିନ୍ତୁ ବାଧାର, ଦୁଃଖର ତ ସୀମା ଅଛି । ଦୁଃଖ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ତେତେ ତହିଁରୁ ଦୂର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଖୋଜିବ । ଅନେକଥର ବୁଲିବ, ଅବାଟରେ ଯିବ । ତଥାପି ଦିନ ଆସିବ, ତାହାର ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ । ଉଚ୍ଚତ ସତ୍ୟ ଅଭବ ପୂରଣ କରିବାରେ ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତରେ ସବୁ ଉଦ୍‌ଭବନ ଘଟିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଗ୍ରାତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାରକୁ ଦୁଃଖମୟ ଦେଶେ, ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ତାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଶେ, ତହିଁରେ ଅନ୍ଧାର କୁହୁଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ୱପ୍ନାର ବିଷାଦ-ଘନ-ଯବନିକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନ ପାରି ଦିନେ ଗୌତମ ପ୍ରଶନ୍ନିନୀର ସ୍ନେହ-ଆକର୍ଷଣ ଛିନ୍ନକରି, ଶିଶୁ ଆତ୍ମଜର ମମତା ଭିନ୍ନ କରି ଜିଜ୍ଞାସା-ପଥରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଆଉ ଦିନେ ବୋଧୂତ୍ରମ ତଳେ ଯେଉଁ ମହାସତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଜନତାକୁ ଚିରକାଳ କେତେ ପୁଣ ଦେଉ ନ ଥିବ ! ମନୁଷ୍ୟ କଷ୍ଟପାଏ କାହିଁକି ? ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ? ଏ ଆଜି-କାଲିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ; ଏ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ । ଉପନିଷଦରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି; ଧର୍ମସ୍ତୋତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି; ଆଜି କାରଖାନାର ଧୂମ୍ରୋଦ୍ଧାତ ତଳେ, ଗହୀର ବିଲର କାଦୁଅ ପଟାରେ, ନଗରର ବଜାର-ଗହଳରେ, ପଲ୍ଲୀର ନିସନ୍ଦ ଉତ୍ତାପରେ ବୁଝୁଷୁ କୃଷକ-ଶ୍ରମିକ, ନିଷେଷିତ ପୀଡ଼ିତ ଦଳିତ ଦରିଦ୍ର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧକରୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଘର ଭିତରେ ।

ସବୁ ମତବାଦ, ସାମୟିକ ସଙ୍ଗତିର ଉପରକୁ ଉଠି ପ୍ରାଚୀନ ଉରଗନ୍ଧ ଚିତା ଘୋଷଣା କରିଛି । ସବୁର ପରିଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ; ଅନ୍ଧରେ ସନ୍ଦୃଢ଼ ନାହିଁ; ଯେ ଭୂମା, ସେ ସୁଖ । ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅକ୍ଷୟର, ନଶ୍ୱରରେ ଶାଶ୍ୱତର, ମାୟାରେ ମାୟାଗତର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ପରମର ଏ ମହାୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଚୈଶବରେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା—ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନର ସନ୍ଧାନ କରି ମନାଗତ ସତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚିବ । ସେତେବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଧର୍ମନୀତି ସଙ୍ଗେ ମଧୁର ମିଳନ ହେବ । ଧର୍ମ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼ିବ । ସତ୍ୟର ବିମଳ ଆଲୋକରେ ଧରବକ୍ଷ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ ! ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଯୋଗସୂତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ରସେଶ୍ୱର

ସବୁ ଦର୍ଶନ ଜୀବନର ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ସ୍ଥିରତା ଓ ଦୃଢ଼ତା ନ ରହିଲେ ଏ ମୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହେବ କିପରି ? ରସେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ଏହି ବିଭବ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ଶରୀରର ଏହି ସ୍ଥିରତା ଓ ଦୃଢ଼ତା ପାରଦ (Mercury)ର ଯଥାବିଧି ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଶା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ପାରଦର ଅତ୍ୟୁତ ଗୁଣ ଷ୍ଟି ଆଣ୍ଟିମ୍ନି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପାରଦ ଜୀବନକୁ ଜମ୍ବୁଜରତ୍ନ ପାର କରେ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ପାରଦ । ଜୀବକୁ ଜୀବନ-ସାଗର ଉପରେ ପାର କରି ଦୂରତମ ଚତୁରେ ପହଞ୍ଚାଏ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ପାରଦ ।

‘ରସାଶ୍ଟକ’ରେ କୁହାଯାଇଛି—ପାରଦ ତାହାର ଉଚ୍ଚବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତିମ ବର୍ଗ ଦିଏ । ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହ ନିର୍ଗତ ବୋଲି ଏହା ରସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ଶରୀର ବିନାଶ ଉତ୍ତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ଉଚ୍ଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ରହିପାରେ ? ଏହିଭଳି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶଙ୍କାହୀନ ସନ୍ଦେହ-ବିମୁକ୍ତ କର୍ମ କିପରି କରାଯାଇପାରେ ? ସେଥିପାଇଁ ସେହି ‘ରସାଶ୍ଟକ’ରେ ପୁଣି ଲେଖାଅଛି—ଏହିଭଳି ମୋକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ କାଳ୍ପନିକ ଫଳ ଧରିଲା ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଅବାସ୍ତବ ହୁଏ । ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ବାସ୍ତବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ପାରଦ ତଥା ଔଷଧୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଏକଥା ବୁଝାଇ ଗୋବିନ୍ଦ-ଉଗବତ୍ କହିଛନ୍ତି—ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଦୈହିକ ତଥା ଭୌତିକ ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ; ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ତେଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ; ମୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ; ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆସେ; କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବିନା କିପରି ସମ୍ଭବ ?

ଏଠାରେ ଆପଣ ଉଠିପାରେ—ଶରୀର ତ ବିନାଶଶୀଳ, ଅସ୍ଥାୟୀ; ତାହାକୁ କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ଅମର କରାଯିବ ? ରସେଶ୍ୱର ଏହାର ଜବାବ ଦିଏ—ନା, ନା, ସେପରି ବିଚାର କରନାହିଁ; ପଞ୍ଚ-କୋଷ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶରୀର ବିନାଶଶୀଳ ସତ; କିନ୍ତୁ ହର-ଗୌରୀ ନାମାନ୍ତର ପାରଦ-ଅଣୁ (Mercury Mica) ସ୍ପଷ୍ଟ ଶରୀର ଅମର

ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ‘ରସ ହୃଦୟ’ରେ କୁହାଯାଇଛି—ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦର ତ୍ୟାଗ ନ କରି ହର-ଗୌରୀ ସ୍ୱର ନୂତନ କଳେବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ; ପାରଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ତଥା ଭେଜବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏହି ପାରଦ-ପ୍ରୟୋଗ ।

ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱୀ ମୋକ୍ଷକାମୀ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମହତ୍ ଶବ୍ଦରାଶି ହେବାକୁ ହେବ । ସୃଜନମୂଳକ ହର ଗୌରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରଦର ଉତ୍ପତ୍ତି; ଅର୍ଥ, ଗୌରୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ହର-ଗୌରୀ ସ୍ୱରୂପ । ସେଥିପାଇଁ ହର କହିଛନ୍ତି—ପାରଦ ମୋହର ଗଢ, ଅର୍ଥ, ତୁମର । ଦେବୀ ! ଏ ଦୁଇର ସମ୍ମେଳନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ୱଂସକାରକ ।

ଏଠାରେ ଆପଣ ହୋଇପାରେ—ଆଜ୍ଞା, ଏହା କହିବା କଥା ନା ସ୍ୱଦେହରେ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଦେହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଥିପୂର୍ବେ କାହାର ଘଟିଅଛି ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ‘ରସେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ କହେ—‘ହଁ’, ସେପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି । ମହେଶ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା, ଶୁକ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ, ବାଳଶୂଲ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁନି, ସୋମେଶ୍ୱର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନରପତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବତ୍, ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ, କପିଳ, ବ୍ୟାଜି, କପାଳି, କଣ୍ଠଜାୟନ—ଏହିପରି ଅନେକ ପାରଦ-ଶବ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ତଥା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି - ଦେବୀ ! ଶବ୍ଦରକୁ କର୍ମଦ୍ୱାରା ଅଜର, ଅମର କରାଯାଇପାରେ । ଏ କର୍ମ-ଯୋଜନାର ମୂଳ ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱିବିଧ—ପାରଦ ଓ ବାୟୁ । ଏ ଦୁଇଟିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବୃତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ରେଗ ନାଶ ହୁଏ, ମୃତ ସଜୀବିତ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଆସେ ।

ପାରଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଶୋଧନରେ ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ—ଆଦ୍ରତା, ଗତିଶୀଳତା, ଗୁରୁତା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଘନତା, ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରସାରଣ, ଜ୍ୱଳ, ବିଶୁଦ୍ଧି, ଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଉଷା-ଅଧିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ।

ଏଠାରେ ଆପଣ ଉଠିପାରେ—ପାରଦ ହର-ଗୌରୀ ସ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ଦେହର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ସତ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହା ସେପରି ସ୍ୱର ବୋଲି କିପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ? ସେହି ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି । ପାରଦର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଠର ପ୍ରକାର ବିଧି ତହିଁରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଗୋବିନ୍ଦ-ଭଗବତ୍, ସର୍ବଜ୍ଞ ରମେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି ।

ରସେଶ୍ୱର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାତୁର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ; ତାହା ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରକ୍ଷଣ ଉପାୟନରେ ମୁକ୍ତି-ମାର୍ଗର ସଙ୍କେତ । ରକ୍ତ ଓ ଦେହରେ ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଦିବ୍ୟତା ଆସେ ।

ପୁଣି ଆପଣ ଉଠିପାରେ — ମୁକ୍ତି ତ ସତ୍-ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ; ଶବ୍ଦର ତହିଁରେ କି ସମ୍ଭବ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିବୁ ? ଏତେ କେଶ୍ୱର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ? ରସେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦିଏ— ଏହା ଆପଣ ନୁହେଁ । ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ବିନା ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ । ଏଥିପାଇଁ ‘ରସ-ହୃଦୟ’ କହିଛି—ସବୁ ଦର୍ଶନ ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ସେହି ସବୁରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ । ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବାଦବିବାଦ, ଗହନ ତର୍କ ରହିଛି । ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ସତ; ତଥାପି ଯେଉଁ ଜୀବର ଶବ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ତାହାର କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେହି ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ? ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ, ଗୁରୁଣ, କ୍ଷୀଣ, ସେ ତହିଁର ଶବ୍ଦର ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ କିପରି ସମର୍ଥ ହେବ ? ତାହାର ଅବଗୁଣ, ଆଜ୍ଞାଦିତ ବୁଦ୍ଧି-ବୃଦ୍ଧି କିପରି ପରିଷ୍କୃତ, ସମ୍ପାଦିତ, ବିକଶିତ ହେବ ? ମୁମୁକ୍ଷୁ ସ୍ଥବିର, ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖାନୁରକ୍ତ ଷୋହଳ ବର୍ଷର ତରୁଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ?

ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଉଠିପାରେ—ଜବାମ୍ବାର ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା; ମୁକ୍ତି ତ ସେହି ଜନ୍ମାନ୍ତରର ନିବାରଣ କଥା; ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଏ ବିପରୀତ ଦୁଇଟି କଥା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଏ ଆପଣ ଅମୂଳକ । ସବୁ ଦର୍ଶନର ଶେଷ ମାମାଂସା—ମୋକ୍ଷ । ତେବେ ସେହି ମୋକ୍ଷ ବୋଧଗମ୍ୟ ନା ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ? ଯେବେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାହା କାଳ୍ପନିକ, ସନ୍ନିହୀନ ବୋଲିବାକୁ ହେବ ନାହିଁକି ? ଯଦି ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ, ତେବେ ଜୀବନ ନ ଥାଇ ତାହା କିପରି ବୋଧ କରଯାଇପାରେ ? ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବସ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ବୋଧ କରିବା ତ ଅସମ୍ଭବ । ତେବେ ଏ ଦେହରେ ସେ କଥା ନ ହେଲେ, ମରଣ ଉତ୍ତରୁ ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ‘ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ କହିଛି—ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାତା ଓ ଜ୍ଞେୟ ମାନିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୃତ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାତା ହୋଇ ନ ପାରେ, ଜ୍ଞେୟକୁ ଅବଧାରଣ କରି ନ ପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଦେହରେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ରସେଶ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦର୍ଶନ ବିବାଦମୂଳକ । ଜୀବନହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୀବନହିଁ କାମ୍ୟ, ଜୀବନହିଁ ଶ୍ରେୟ, ଉପାସ୍ୟ ।

ପୁଣି ଆପଣ ଉଠିପାରେ—ଏହାକି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ ? ଏହାର କି କୌଣସି ପୂର୍ବାଭ୍ୟୁଷ ଅଛି ? ପରଂପର ଅଛି ? ରସେଶ୍ୱର

କହେ—ହଁ, ଅଛି; ନରସିଂହ ରୂପରେ ଶରୀରର ଅମରତ୍ୱ, ଚିରତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ‘ସାକାର ସିଦ୍ଧି’ରେ ବିଷ୍ଣୁସାମୀ ପ୍ରତିପାଦିତ ଏହି ନରସିଂହ ରୂପ ସତ୍, ଚିତ୍, ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିତନ୍ମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ଏଠାରେ ପୁଣି ଆପଣ ହୋଇପାରେ—ନରସିଂହ ରୂପ କବି କଳ୍ପନା ସିନା, ସେତକି ମିଶ୍ରିତ, ଚିତ୍ରିତ ରୂପ କି ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ ? ରସେଶ୍ୱର କହେ—ନା ତାହା କବି-କଳ୍ପନା ନୁହେ; ଆମର ସ୍ଥଳ, ନିପଟ ଗୌତିନ ଆଖିରେ ତାହା ଦେଖା ନଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ତହିଁର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ଶନକ ଇତ୍ୟାଦି ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି; ‘ସହସ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ’ ଉକ୍ତି ଛଳରେ ବେଦରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି; ‘ନଳୀନାସ, ଶଙ୍ଖ-ଚକ୍ର-ଗଦା-ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ’ ଇତ୍ୟାଦି ଉକ୍ତିରେ ପୁରାଣ ତାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ବିଷ୍ଣୁସାମୀ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ତାହାର ବାସ୍ତବତା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହେତୁ ଶରୀରର ଶାଶ୍ୱତାବସ୍ଥା ଗୋଟାଏ ନୂଆ ମନଗଢ଼ା କଥା ବୋଲି ବିଶ୍ୱର ନାହିଁ । ଅମର, ଧକର, ସକଳ ବିଜ୍ଞାନ-ପୂର୍ଣ୍ଣତା-ସ୍ୱପଦ ମୁକ୍ତିର ଆଧାର ଶରୀର ଏହାଠାରୁ ବଳି କି ମହତ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ? ଶରୀରକୁ ଏପରି କରିବାର ମାର୍ଗ ଓ ଉପାଦାନ କେବଳ ପାରଦ ପ୍ରୟୋଗ । ଏହି ପରମ ଔଷଧୀହିଁ ଶରୀରକୁ ଅବିନଶ୍ୱର କରିପାରେ । ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି, କେବଳ ଦର୍ଶନ ବା ସର୍ଗରେ ଏହାର ଗୁଣ ଅଶେଷ । ‘ରସାର୍ଣ୍ଣବ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି—ତାହାକୁ ଦେଖିବାରେ, ଛୁଇଁବାରେ, ଖାଇବାରେ, ମନେ ପକାଇବାରେ, ପୂଜା କରିବାରେ, ଶୁଖିବାରେ, ବାଣିବାରେ ଉପପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି । କେଦାର, କାଶୀ-ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜନରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୁଏ; ସକଳ ପବିତ୍ରତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ; ପୂର୍ଣ୍ଣସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅଜରତା, ଅମରତା ମିଳେ । ପାରଦର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ରସେଶ୍ୱର-ପଥଗାମୀ ପାରଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେ ଛାନ ତଥା ନିନ୍ଦକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ; ନିନ୍ଦକ ତହିଁରେ ଘୋର ପାପୀ ହେବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦର୍ଶନ-ଅନୁଗମନରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅପବର୍ଗ ସାଧିତ ହୁଏ, ଅତିମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରିତ ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ଥାପ୍ତ ହୁଏ, ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୋଜନା ସନ୍ତପ୍ତିତ ହୁଏ । ସେହି ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱପନ ଲୋକର ଭ୍ରୂଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଭାର ବିମଳ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟୁତପରି ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍‌ଭସିତ କରେ । ସେହି ଲୋକ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଅପମିଶ୍ରିତ, ଅଖଣ୍ଡ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଯ୍ୟାସର ଅବିଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିବନ୍ଧ ରଖେ । ତାହାର ସବୁ

ଯାତନା, ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟଭୂତ ହୁଏ । ଶାନ୍ତ, ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞେୟର ଧ୍ୟାନରେ ନିର୍ମଳ ଚେତନା ସମାହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିକାଶ ଅନୁଭବ କରି ସେହି ଲୋକ ପରମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ତାହାର କର୍ମ-ବନ୍ଧନ ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଯାଏ ।

ବେଦ କହିଛି—ପାରଦର୍ଶି ରସ; ତାହାର ପ୍ଲାବନରେ, ଅବଗାହନରେ ଜୀବନ ଲସାପୁତ, ସୁନ୍ଦର, ମହାୟାନ, ଗଣ୍ଡାୟାନ ହୁଏ; ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା-ବୋଧ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାରଦ ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକସ୍ୱରୂପ । ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି—ଆତ୍ମରୂପୀ ପାରଦ ମତେ ସକଳ ଅବସାଦରୁ, ଆପଦରୁ, ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ । ମାୟାର ଆବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରହେଳିକାରୁ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ପାରଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ବାଧାଦିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରବନ୍ଧନା କରେ ନାହିଁ ।

(୨)

ଗୁର୍କୀକ-ନାସ୍ତିକତା ପରି ରସେଶ୍ୱରର ପାର୍ଥୁବ ଶରୀର ଭିତରେ ଏପରି ମୋକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚ୍ୟ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକପକ୍ଷ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଧୋଗତ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇପାରେ । ଶରୀର ଉପରେ ରହିଯିବା, ତା' ଉପରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଂକାର ତା' ଉପରେ ମହତ୍, ପ୍ରକୃତି, ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥାଉ ଥାଉ, କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଅଧିକାର ଦେବା ଅସମୀଚୀନ ଜଣା ଯାଇପାରେ, ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଭୌତିକବାଦର ରୂପାନ୍ତର ଦିଶିପାରେ । ତଥାପି ଗୁର୍କୀକ-ଦର୍ଶନ ଯେପରି ଅସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରଶ୍ନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ସମର-ତାକ ଦେଉଥିବ, ଏ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦେଉଥିବ । ପୁଣି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଗୁର୍କୀକ-ଦର୍ଶନ ପରି ଏ ଦର୍ଶନ ଆମର ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ । ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟକଲେ ହିଁ ତାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଳନା କରିଛି । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ-ବୋଧରେ ଶରୀରର ସ୍ଥାନ ନ ଥାଇ ରହିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଧର୍ମ ସାଧନରେ ଶରୀର ଆଦ୍ୟ । ଭଗବତ-ବାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଷିତ ହେଉଛି—

ଅଳ୍ପ ଛୁଡ଼ିଲେ ଆୟୁ ହାନି,

ଯୋଗ ସାଧୁକୁ କାହା ଘେନି ?

ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସତ୍ୟକୁ ଅବଧାରଣ କରି ରସେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଦେହ ତଥା ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ରସେଶ୍ୱର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାର ନିକଟତମ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଣାଳୀରେ

ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦେୟତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ତାହା ଏ ଦର୍ଶନର ଅନୁକୂଳ । ବେଦାନ୍ତ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱର ଅବୁଝାମଣା ବା ଅର୍ଥବୁଝାମଣା ଜନିତ ଦେହ ତଥା ଜୀବନର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବମାନନା—ଦାର୍ଶନିକ ଛଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭୂତିର ଅବମାନନା ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦର୍ଶନ ସର୍ବଦା ସତର୍କ-ବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାରଦ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିର ଏଡ଼େ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିରର୍ଥକ ହୋଇନପାରେ । ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ରହସ୍ୟଭେଦ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀର ଗଭୀର ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ । ଭେଷଜ-ଗବେଷଣାର ଖୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିଭାଗ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଫିଟିଯିବ ।

ଭର୍ମିକା

—୧—

ରମ ଯିବେ ବନ-ବାସ — ବ୍ୟାପିଲ ବାରତା —
କାନ୍ଦେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରଣୀ, କାନ୍ଦିଲେ ତରୁଲତା,
କାନ୍ଦିଲେ ବିହଙ୍ଗମ, କାନ୍ଦିଲେ ଚରଚର;
ଗିରି-ବନ କାନ୍ଦେ; କାନ୍ଦେ ସରଯୂର ଗର ।

ରଣୀ ହଂସପୁରେ ଉଠେ ବିଜାପର ଧ୍ବନି;
ଉତ୍ସବ ଦିବସେ ଘୋଟେ ବିଷାଦ-ରଜନୀ,
କାନ୍ଦିଲେ ପୁର ନିବାସୀ, କାନ୍ଦେ ଦଶରଥ —
ପାତ୍ର-ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶତ୍ରୁ-ମିତ୍ର, ବାନ୍ଧବ ସଙ୍ଗତ ।

କରୁଣ ରାଗ ମୁଖର ବାଲିକା ବିପନ୍ନୀ
ରଣ୍ଡଲ କରୁଣ ରସ ଯୁଗ ଯୁଗ ସହ ।
ମହାକାବ୍ୟ ରମାୟଣ ହେଲ ବିରଚିତ —
ସାହିତ୍ୟ-ଉଷ୍ମାରେ ମଣି ଅମୃତ, କାପିତ ।

ନିନାଦିତ ହେଲ ତହିଁ ସୀତା-ପତିଭକ୍ତି,
ସୌମ୍ୟ ସଉମିତ୍ରୀ ସଜ୍ଜ ସହୋଦର-ପ୍ରୀତି ।

ପୁତ୍ର ଶୋକେ ମରିବାର ପିତା ଝୁରି ଝୁରି,
ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଜନନୀ-ତିତା-ଶାଶୁଛୁରି,
ପାଦୁକା ବନ୍ଦି ସାରୁଜ ଉଚ୍ଚ୍ୟ ପାଳିବାର,
ଧାଇବାର ଗଙ୍ଗାତଟ ଯାଏଁ ନାଶ-ନର,

ଝଟକିଲ ସର୍ବସମ ଭରଣ-ନିକଷେ;
 କିନ୍ତୁ କାହିଁ ? ଉର୍ମିଳାର ଘନ ଚିତ୍ରକାଶେ
 ସ୍ଫୁରିଥିଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଲତା—ତା'ର କ୍ଷୀଣାଲେକ
 ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟି ଯାକ !

କିଶୋରୀ-ହୃଦୟେ-ସିନ୍ଧୁ ସତ୍ୟାପ-ଲହରୀ
 ପାଦକୁ ଥରେ ଛୁଇଁନି ଗମାୟଣ ଗିରି !

—୨—

ହେ କଲ୍ୟାଣୀ !
 ତ୍ୟାଗ-ସହିଷ୍ଣୁତା-ରଜ୍ୟ ଅନୁପମା ଗଣୀ !
 ପାଟି ନ ଯାଇ ଫୁଟି କି ଗଲ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ?
 ନୟନୁ ନିଗିଡ଼ିଲ କି ରକତ-କଲ୍ଲୋଳ ?

ଅବା ପ୍ରିୟତମେ କରି ଅଶ୍ରୁର ଆଶଙ୍କା
 ଚଳଚଳ ଲୁହ ନ ବହିଲ ବହି ଦକା ?

—୩—

ବିଦାୟ କାଳରେ ଆସି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା
 କହିଥିବେ—“ସୁଭଗା ! ବଳିଷ୍ଠ ବିଧାତା-
 ବିଧାନ କିଏ କେବେ କରିପାରେ ଆନ ?
 ସେ ବିଧାନେ ବନ୍ଧା ମୁହିଁ, ଯାଉଅଛି ବନ !

ରହିଗଲ ଦୁଃଖ—ବନ୍ଧ-ହେଲ ଅଭିସାର,
 ମଉଜିଲ ସଜକଞ୍ଜ ନ ହେଉ ଦୋଷର ।
 ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଘୋଟି ଦେଲ ଗହ୍ୱ,
 ଝାଞ୍ଜଳିଲ କୁସୁମିତା ଲତା ଗୁହଁ ଗୁହଁ ।”

ଶାନ୍ତ ସମୟ ବଚନେ ଆଗୋ ନିରିମାଣୀ
 କହିଥିବ ସେତେବେଳେ—“ଯାଅ, ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ !
 ପ୍ରେମ-କାଗଜରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ମୋର
 ନାହିଁ ଲେଡ଼ା, ନାହିଁ ବାନ୍ଧା ବିଜାସ-ବିଭେର ।

ବ୍ରହ୍ମଗୁଣ ! ଯୋଗୀ ! ହେ ସନ୍ତପୀ ବଳୀୟାର !
କର ଦୁଷ୍ଟ ନାଶ ଲଭି ଶକ୍ତି ଚମତ୍କାର !
ଅଜ୍ଞାଶତା, ଅଶୁଣତା କାଟିବି ମୁଁ କାଳ,
ମୋ ନାଁ ଲିଭୁ, ତୁମ ଯଶ ରହୁ ମହାତଳ ।”

—୪—

ସେ ହମୟୀ !
ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଗାଉଥାଉ ମହା ।
ଇତିହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣହେଉ ବାରଗାଥା ପୁଞ୍ଜେ,
ପ୍ରଣୟ ପୁଷ୍ପ ବିକଶ୍ଟ କାବ୍ୟ ମଧୁକୁଞ୍ଜେ ।

ସରଳ ପ୍ରାଣର ଶିଷ୍ୟ ନଗ୍ନ ଅନୁଭୂତି
ନ ପାଉ ପନ୍ଦକେ କରତାଳି ମହାମତି—
ତଥାପି ସହଜ ଭବ, ସଦିଜ୍ଞାର ମୂଲ—
ଟେକା ଟେକି କେତେ କଲେ କେ ହେବ ତା’ତୁଲ ?

—୫—

ହେ ସରଳା !
ଜାଣନିକି କାଳ-ଗତି ନିୟତ କୁଟିଳା ?
ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁ ଦିନେ ପର ଗୁଡ଼େ ଘୋର ରଡ଼ି
ପାଟିକଲ ଲେକ ପର ଆଗ ପାଏ ପଡ଼ି ?
ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତ ରୁଷ୍ ଅନୁଭୂତି
ଗୁପ୍ତିରହେ—ଏହିପର ବିଜ୍ଞାପନ—ଶୁତି ?

ତଥାପି ବେଳ ଆସିବ, ଫୁଟିବ କଳିକା,
ଗୁହ୍ନିଦେବ ସ୍ତରଭିତ କୁସ୍ତମ ମାଳିକା
ସମ ଅନୁଭୂତି ସମେ ନେଇଯିବ ଚାଣି,
ଯୁଗଭେଦ, ଦେଶଭେଦ ଦେଇଯିବ ହାଣି ।

ପର ? ଅଗ୍ରସମ୍ମାନ ? ଲେଡ଼ା ନାହିଁ ନାହିଁ,
ସରସ ସିଂଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟତା ନାହିଁ ?

ପୁରସ୍କାର ? ନେତାପଣ ? ଲେଡ଼ା ନାହିଁ ନାହିଁ,
ଅଖଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା, ନୀରବ ସାଧନା କାହିଁ ?

ଜନହିତେ; ବିଶ୍ୱଦେ ସ୍ଥୁତ୍ୱାର୍ଥ ପୋଛି—
ତିଳେ ତିଳେ ବଳିଦେବା କହ କାହିଁ ଅଛି ?
ସାଧରଣ ଜୀବନରେ ହଜାଇ ନିଜକୁ—
ଅନେକରେ ଗୋଟିକକୁ ପକାଇ ପଛକୁ—
ଅଯାଚିତେ ବିଳାତ ପ୍ରଣତି ଢାଳିବାର
ସପନ ସିନା ! ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନର ବେଘର !

ତଥାପି ତାହାହିଁ ଆମ ଶ୍ରେୟ, ଅତିପ୍ରିୟ—
ଉର୍ମିଳା—କାହାଣୀ ଦେଉଥିବ ଏ ଅଭୟ !

ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ ?

—୧—

“ବାଳ ତ ଗଲଣି ପାଟି—ଦିଶେ ଝୋଟ ପରି;
ଦାତ ତ ଗଲଣି ପଡ଼ି—ଦିଶୁ ହତ-ଶିଖ ।
ଥରୁଥଛି ହାତଗୋଡ଼, ଗୁଲିବାକୁ ବଳ
ନାହିଁ; ସାହା ନାହିଁ କେହି କାଟିବାକୁ କାଳ ।

ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡି ଧରି ବାଟେ ଯାଉ ଠୁକୁ ଠୁକୁ,
ଆଖି ମାରିଯାଏ ଝୋଲ; ଉଠେ ପଡ଼େ ବୁକୁ ।
ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଦାନା, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା,
ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେବ ତୁଟୁତୁନା ।

କୁଡ଼ିଆ କରିଛୁ ମାଟି ଡାଳ ପତରରେ,
ଆସିବ ବାଆ-ବତାସ, ଭଙ୍ଗି ଦେବ ଖରେ !
ଆସିବ ଶୀତ-କୋହଲ, ଦେବ ହାତ ଭଙ୍ଗି,
ଆସିବ ଝଡ଼-ବରଷା, ଭଜିଯିବ ଠଙ୍ଗି ।

ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଥାନ ନ ଥିବ ଟିକିଏ,
ଯହିଁ ଗଲେ ମାରଧର କରିବେ ସଭିଏଁ ।
କାନ୍ଥାର କାଳ; ନ ମିଳେ ମହିଷ ତୋଡ଼ାଣି,
ଯେଣେ ଗଲେ ଛି ଛି କରି ବୋଲିବେ ‘ଦାଆଣି’ ।

ଆଉ କି ଭବୁଛୁ ବୁଢ଼ି ?

କିଆଣୀ ରଖୁ ମଞ୍ଚରେ ହେଉ ଭିତାଭିଡ଼ି ?”

ଗାଆଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋହିଷ ତଡ଼େ ଆମ ମୂଳେ
ବସିଥିଲା ବୁଢ଼ି ନଈପତି ପଲ ତଳେ,
ଗୋଟାଉ ଥିଲା ଶୁଣୁଲ ପତର ଢାଳେଣି,
ଯାଉଥିଲି ପୋଖରୀକୁ ସେହି ବାଟେ ମୁହିଁ—

କୁହୁହଳେ ପଶୁରିଲି ବୁଢ଼ିକୁ ଏସନ,
ଥଙ୍ଗି ଥଙ୍ଗି ବୁଢ଼ି ତହୁଁ କହିଲ ଉଷଣ—

“ପୁଅରେ ! କରିବି ମୁଁ କିସ ?
ବିତି ତ ଯାଉଛି ଏପରି ମାସ ବରଷ ।

ମୋ ଗଦେଇ ଗଲଦିନୁ ରେଙ୍ଗୁନୁ ଦେଶକୁ
ଗୁହଁ ରହିଅଛି ବାଟ ତା’ର ଆସିବାକୁ ।

ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ? କରିବନି ଘର ?
ବରମାରୁ ତଙ୍କା ଆଣିମନି ଧନ ମୋର ?
ହେବନାହିଁ ବାହା ? ଶେଷକାଳେ ହେବନାହିଁ ସାହା ?
ପୁଅ-ବୋହୂ-ନାତି ଧରିବେନି ମୋର ଗହା ?

ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ପର ଯିବି,
ଅର୍ଘ୍ୟମ ଟିକିଏ ଖାଇ ଆରମ ମୁଁ ହେବି ।
ବୁଢ଼ାଉଡ଼ା, ପଖାଳ ନିତି ମିଳିବ ଗଣ୍ଡେ,
ଦମ୍ବଧରି ବାସ ପିନ୍ଧି ଲୁଲିକି ଦାଣ୍ଡେ ।
ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ମୋ କେ ପର ଦେବ ଆଉଁଶି,
କେ ମତେ ଛି ଛୁଙ୍କର ନ କରିବେ ଭରସି—

ପୁରିବ କି ଆଶା ?
ଷୋହଳ ବରଷେ ପୁଅ ବାନ୍ଧିବ କି ବସା ?”

“ଆସିବ, ଆସିବ,—
ଆଶା ତୋ ପୁରିବ ବୁଢ଼ି, ଦୁଃଖ ନିଷେ ଯିବ ।”

ପଢ଼ିବା ଉଠିବା ପୁଣି ଉଠିବା ପଢ଼ିବା—
ପ୍ରକୃତିର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ତାଳ ପକାଇବା—

ରୂପ-ପାଇବାରେ ଅପରୂପର ସନ୍ଧାନ—
ସାମାନ୍ୟରେ ବିଚିତ୍ରର ନବ ଆକର୍ଷଣ—

ଏଇ ତ ସ୍ୱପ୍ନାର—
ସୀମାହୀନ କୂଳହୀନ ସ୍ୱେଦ ଝରଝର
ଯାଏ ବହି; ପୁରିଥାଏ ଅଶେଷ ତରଙ୍ଗେ—
ବାହିଯାଏ ତହିଁ ଯାତ୍ରୀ ନୌକା ରଙ୍ଗେଭଙ୍ଗେ !

ଭଞ୍ଜ-ପୀଠ

ବେଳ ଯାଉଥିଲା ବୁଡ଼ି, ପଶି ମ ଆକାଶ
ଦିଶୁଥିଲା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ପିନ୍ଧି କୃଷ୍ଣବାସ
ଅବତରୁ ଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ,
ଗାଉଥିଲେ ବିହଙ୍ଗମ ମଧୁର ଋଗିଣୀ ।

ଫେରୁଥିଲେ ଧେନୁପଲ କରି ହସା ରଡ଼ି,
ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ଜଳିଲକ ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି,
ଦୂରେ ଦେବଦାରୁ-ଝାଉଁ ଗଛ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ
ଶିରି ଶିରି ବହୁଥିଲା ସମୀର ଥକାଇ ।

‘ଘାଇ’ର ସ୍ବଚ୍ଛ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସଲିଳ-ମୁକୁରେ
ଦିଶିଲକ ତାର ଯେହ୍ନେ ମଲ୍ଲିକା ଚିକୁରେ,
ଦଶପଲ୍ଲୀ ରଣପୁର ସୀମା ଛିତ ବନ—
ଶିରି ଦିଶୁଥିଲା ଧୂମାୟିତ, ଅବସନ,

ଗୁଡ଼ାବାସ ଗୁଡ଼ଙ୍କର ଖେଳ କଉତୁକ,
ହସ ମେଳ ହୋଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ,

ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ରହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ-ରମତରୁ —
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେ ଗାଉଥିଲେ ମଧୁ-ଗୀତ-ମନ୍ଦ —

ଭଞ୍ଜ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦର କେନ୍ଦ୍ର ରସଲକୋଷା ହାଇସ୍କୁଲକୁ, ‘ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ’ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ହଟା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାବାସ । ତାକୁ ଲଗି ଗୋଟିଏ ବେଢ଼ା—‘ଭଞ୍ଜ-ପୀଠ’ ବୋଲି ପରିଚିତ । ରସଲକୋଷା ଘାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ । ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି । ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ରମତରୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଖ୍ୟାତନାମା ସଙ୍ଗୀତ-କଳାକାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶୀ ଗୌପଦା, ଛନ୍ଦ, ଚଉତିଶା ସର
ଦୂରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ତରଙ୍ଗ ଆକାର—

ଝରୁଥିଲା ଅବା ତହିଁ ଅମୃତ ଝରଣା,
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ସରର ସତେ ନୋହୁଥିଲା ଜଣା,
ଜୀବନର ଶତ ଶତ ମାନ, ଅଭିମାନ
ଶତ ଶତ ସ୍ତୁତି ଦୁଃଖ, ଦାନତା, ରଞ୍ଜନ—

କୁଟୁମ୍ବ-ସମାଜ କଥା ଲଗୁଥିଲା ଦୁଇ
ଚତୁର୍ଥ ଉପନୀତ ଶତକ ପାବଳ ।
ଉଛନ୍ତି ଉଠିଲ ଚିନ୍ତା—କିଏ ? କାହାପାଇଁ ?
କେଉଁ ଆଡ଼େ ? କିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ସଜ୍ଜନା କିପାଇଁ ?

ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେ କାଳେ ବହୁ ଟେକି ହାତ,
‘ଉଞ୍ଜ-ପୀଠ ଏହି’—ଆପେ ଶିର ହେଲା ନତ—

ଉଛନ୍ତି କବି-ସମ୍ରାଟ ! ରସ-କଳାକର ।
ଅଳଙ୍କାର ଶେଖର ! ଉଷା-ବିଭବ-ପିଥର ।
ଆଜୀବନ ସରସ୍ବତୀ ବର ଉପାସକ !
ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କାବ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ନାୟକ !

ମନେହେଲା, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗା-ବେଦୀ
ବିରଟ ସ୍ତୁତିକୁ ତବ ପାରିବ କି ଭେଦି ?
ସେ ବିରଟ କୃତିତ୍ବକୁ ସୁଲ ନାମେ ଗ୍ରହ
ଦେଇ ଶସ୍ତ୍ରା ସଂସରଣେ କରିବା କି ମାପ ?

ସପ୍ତମୀ ଗନ୍ଧ ଉଠିଲ ନିର୍ମଳ ଆକାଶେ
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିଛୁରି ଗଲ ବାଟେ, ଘାଟେ, ଘାସେ ।
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସ୍ନାତ ପୂତ ପୀଠେ ବସୁ କିଛିକାଳ—
ଉବ-ସାଗରେ ଖେଳିଲା ସ୍ତୁତିର ହିଲୋଳ—

ଉଞ୍ଜ ହେ ! ରେପିଲ ମଞ୍ଜୁ-କାବ୍ୟ-ରସଲତା—
ଖଞ୍ଜି ମଣି, ମାଣିକ୍ୟ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁତା,

‘ସେଲୁଲଇଡ୍’ ଯୁଗରେ ନ ପାଛୁ ମୂଲ୍ୟ କଲି !
‘ଗୁଇନା କ୍ଲେ’ ପସରରେ ଯାଉ ପର ଭଳି !

ଭଞ୍ଜ ହେ ! ପରଶି ଗଲ ଖଜା, ଖୁରି, ପିଠା—
ରୁ’ଖିଆ ଦୁଷ୍ଟେ ଆଜି ନ ଧରଇ ମିଠା,
ନ ହୁଏ ଶ୍ରେବାଇ, ଯେତେ ଲଗଇ ଅଜାଣି;
ରସ-ତେଜ-ଓଜ ହୋଇଅଛି ପର ଶୀର୍ଣ୍ଣ !

ସବୁ କ୍ଷୀଣ ! କ୍ଷୀଣ ବସୁ, ଆୟୁଷ, ପ୍ରତିଭା !
ମହତ୍-ଗୁଣ-ବାରିଧି ପାର କି ହୋଇବା ?
ଭଞ୍ଜ ଗରବର ! ତବ କାବ୍ୟାମୃତ ପାନେ
ଘୁଷୁ ଏ କ୍ଷୀଣତା, ବଳ, ଶକ୍ତି ଆସୁ ମନେ ।

ଉଠ ମା !

—୧—

ଉଠ ମା ! ବନ୍ଧୁଛୁ ଆଜି ଚରଣ ଯୁଗଳ;
ମୂଢ଼ିବାକୁ, ସେବିବାକୁ, ହୋଇଅଛୁ ଠୁଳ
ପାହିଲଣି ଅମାଗତି; ମୃଗୁବ ଆକାଶେ
ରକ୍ତଗଗ ଫୁଟି ଉଠେ ବିକଟ ଆଲସେ ।

ଆଶା-ଉରସାର ଅନାଗତ ମଧୁ ଦ୍ରୁତି
ଆସିଛି; ମିଳିଛନ୍ତି ଚକ୍ରବାକ ଦମ୍ଭରି ।
ଦୁଃଖୀ, ରଜ୍ଜୀ, ଦାସୀର ଶୃଙ୍ଖଳେ ବନ୍ଧାହୋଇ
ଆଉ କେତେକାଳ ମାଆ ରହିଥିବୁ ଶୋଇ ?

ଉଠ ମା ! ସିଂହ ବିଜ୍ରମରେ ଉଠ ! ଅରତି
ଦୂରେ, ବହୁଦୂରେ ଧାଉଁ ପାଇ ଲଜ୍ଜା, ଶୂତି ।
ଛିନକର ଅଧୀନତା ରଜୁ, ଘୁଞ୍ଚୁ ଦୁଃଖ;
ବିଷାଦ-ଘନେ ଘଉଡ଼ୁ ବିଜୟ-ମୟଣି ।

ମା ଗୋ ! ଶୁକ୍ତିଶି କୋଟୀ ସନ୍ତାନ ବାରବେଶେ
କରିଅଛୁ ମୁକ୍ତିପଣ ଆଜି ମୁକ୍ତକେଶେ;
ସିଦ୍ଧି-ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ବଢ଼ାଇଛୁ ହାତ;
ଦୃଢ଼ କର ହାତ ଆମ, ନ ହେଉ କର୍ମିତ ।

ଜନନୀ ! ସେନୁ ହମୟା ! ତୋ' ପ୍ରାଚୀନ ଗରିମା,
ଆମ୍ଭ ଶକ୍ତି ଓଜ ଆମ ହୃଦେ କର ଜମା ।
ଆଉ ନାହିଁ ଶଙ୍କା-ଦକା, ନ ହଟିବୁ ପାଦେ,
ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତୋତେ, ଜିଣିବୁ ତୋ'ର ପ୍ରସାଦେ ।

ଗୁଳିଶି କୋଟୀ ହୃଦୟ ତୋହର ନିବାସ,
ତୋର ବର୍ମ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ମଞ୍ଜୁ କୁଞ୍ଜବାସ ।
ଗାଇବୁ ତୋହର ମା'ଗୋ ଆଦିମ ଗୌରବ
ମନ୍ଦ୍ରକଣ୍ଠେ; ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ରବି ହେବେ ସ୍ତବ୍ଧ ।

ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ ରମଣଜ୍ୟ-ଶାନ୍ତି-ପ୍ରୀତି,
ଗୁପ୍ତ-ସ୍ପର୍ଶରଜ୍ୟ ଶେଷ ସମ୍ମାନ, ବିଭୂତି ।

—୨—

ପୂଜା-ଫୁଲେ ମଣ୍ଡୁ ହିନ୍ଦୁ ତୋହର କିଶୋର,
ପାରଶି ଜାକୁ ମା' ଆଶା-ଦୀପ ତୋ ପୁରତ,
ତୋର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା' ଆଜି ମୁଷଳମାନ
ଚେକ୍ର ପ୍ରେମ-ଖଣ୍ଡା ହୋଇ ଅତି ସାବଧାନ,

ପ୍ରାର୍ଥନା-ସ୍ରବକ ଗାଉ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନ,
ଅହିଂସା-ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ତପରତ ଜୈନ,

ବୌଦ୍ଧକରୁ ନିଷାପର ନୀତିର ପ୍ରସାର,
ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ମତ ମିଳି ରଚୁଥିବ ।
ଅପସରୁ ବିସମାଦ, ଭେଦ, ଅବସାଦ,
ତୋଳାହେଉ ମିଳନର ସ୍ତ୍ରୀକାଣ୍ଡ ପ୍ରାସାଦ !

—୩—

ପୁଣ୍ୟପୀଠେ ଜଳିଉଠୁ ହେମବନ୍ଧୁ-ଶିଖା
କରି ଭରତ-ମାତାର ମୁକତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ।
ଉଦାର ସ୍ଵରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁ ବେଦଧ୍ଵନି,
କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଦେଇ ଆହୁତି ମୃତ-ସଞ୍ଜୀବନୀ,

ବୈଶ୍ୟ ତାକୁ ଘୃତଧାରୀ, ସପଦ ଅମୂଲ,
ଶୂଦ୍ର କରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅମର ଅତୁଲ,
ଜ୍ଞାନ ହେଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, କର୍ମୀ ଗରବର
ଯୋଗୀ ସମତାର ମନ୍ତ୍ର କରୁ ହେ ଝଙ୍କାର ।

ଉଚ୍ଚ-ନୀର, ଧନା-ଭିକ୍ଷୁ, ହତାନ୍ତ-ପତିତ,
ନର-ନାଶ, ବୃଷ-ଶିଶୁ ମହତ-ବିନାତ —
ସର୍ବେ ମିଶି କରନ୍ତୁ ମା' ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ-ଧ୍ବଜ;
ସମର-ଦୁହନ୍ତୁ ବାଜୁ; କମ୍ପ ହେ ମେଦିନୀ ।

ପରଦ୍ରବ୍ୟେ ପୁଷ୍ପ, ଖଜ, କୁମ୍ଭାଦି ଶୋଷକ
ହେଉ ପରଜିତ, ଜିଣୁ ଧର୍ମର ଶାସକ ।
ମା'ଗୋ ! ତୋର ଶିଶୁ ଦେଖୁ ତୁଙ୍ଗ ହିମାଚଳ
ଦେବ ଦେବୀ ବକ୍ଷେ ଘେନି ଭୟର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ।

ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ଗୋଦାବରୀ ଖେଳନ୍ତି ତରଙ୍ଗେ;
ମହୋଦଧି ତାଳେତାଳେ ନାଚେ ଉର୍ମୀ-ରଙ୍ଗେ;
ଦୁଲ୍ଲଭିତ ବନସ୍ପତି, ନଦୀ, ଗିରି, ହ୍ରଦ,
ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଉଛି ଆଲୋଦ ।

—୪—

ମାଆର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁ ମୋଦେ କନ୍ୟା-ବାଳୀ
ପିନ୍ଧି ପାଟ-ପତନି ଦିଅନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ।
ମଥାରେ ସିନ୍ଧୁର ଚୋପା, ନୟନେ କଜ୍ଜୁଳ,
କସ୍ତୁରୀ କୁକୁମେ ମାଜି ଅଙ୍ଗ-ଶତଦଳ,

ନୂପୁର-ନିକ୍ଷେପେ ରତି ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁର
ଗୁଲିଛନ୍ତି ରଜପଥେ କମ୍ପାଇ ଅଧର ।
ମା' ହାତେ ସେ ହଜରେ ଦେଇ ଉପହାର
ପ୍ରକୃତିର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାଶ୍ମୀର

ଦିଏ; ଆର୍ଯ୍ୟ-ମଥାମଣି ପବିତ୍ର ଓଁକାର
ପଞ୍ଚନଦ ଘୋଷେ, ଗୁଜରାଟ ଧର୍ମବୀର
ଲମ୍ବାଏ କଣ୍ଠେ; କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖଞ୍ଜେ ଚାଟକ,
କେରଳ ବସାଏ ନାସାରେ ମୁକୁତା ବାଙ୍କ,

ପାଣ୍ଡ୍ୟ-ଗୁଳ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପଦ୍ମରାଗ ବନ୍ଧନା,
ଉତ୍ତର ପୁଷ୍ପେ ଗଉ ମଣ୍ଡେ ଆହୁ-ସୀମନ୍ତନା,

କଳାବତୀ ଉତ୍ତଳ ବାଡ଼େ କଳା ସମ୍ଭାର,
ଉର୍ବର ବଙ୍ଗ ସଜାଏ ଶ୍ୟାମଳ କେଦାର,

ଉପତ୍ୟକା-ଜାତ-ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ଷେ କାମରୂପ,
ମାଳବ, କୃତଳ, ତେଜା ଦ୍ୟୁତି ଯେ'ଝା ଧୂପ ।
ମେଖଳା-ମଧ୍ୟ-ବିନ୍ଦ୍ୟ କରେ ଦିଏ କାତ,
ସୁଜଳା ଉତ୍ତର ରତେ ମନୋହର ନାତ,

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସେବିକା ଚରଣେ,
ଅନନ୍ତ ମହିମା ଉତ୍ତର ଗୋ କେ ବଖାଣେ ?

—୫—

ରୁଚିଶି କୋଟୀ ସ୍ନେହର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭେ ତୋହର
ଭକ୍ତିଭରେ, ସ୍ନେହରେ ତୋର ପାଶେ ଠୁଳ ।
ମତାଇଛି ତାକୁ ଆଜି କାଗାୟ ସ୍ବୟନ !
ଗଣୀ ! ଦେବୀ ! ଘେନ ପ୍ରଣତ ଅଭିନୟନ !

ପଥ କାହିଁ ?

କାହିଁ ପଥ ? ଦଶଦିଗ ଘନ ଅନ୍ଧକାର,
ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ କାଗାର ।

ସାଗହୀନ ପଥକ ମୁଁ ଚକିତ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ,
ବାଟ କାଟି ଯିବାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଅସମର୍ଥ ।

ଖୋଜି ବୁଲେ ଉପଦେଶ, ମହାଜନ ପଛା,
ମହାଜନ କିନ୍ତୁ ଦିଏ କଥା-ଜାଲ ସମ୍ମା

କା' କଥା ଶୁଣିବି ? ଦେଖେ, ଜଣକେ ରଥୀଏ,
ଲୁଟି ଲୁଟି ନେତା ପଣ ନେବାକୁ ସଜିଏ ।

କର୍ମୀ ! ସେବକ ! ଦେଶୋଦ୍ଧାରକ ! ତୁଚ୍ଛ କଥା,
ଅଭିମାନ, ଖ୍ୟାତି ଆଶା ଘାରିଦିଏ ମଥା

ସମସ୍ତେ ତ କୁହାକିଆ, ଶୁଣିବାକୁ କିଏ ?
ସମସ୍ତେ ତ ଆଗ୍ରସାର ପଛେ କିଏ ରହେ ?

ଯାହା କଥା ତା'କୁ ପୁଣି ଅତି ଗଭିରବ ।
ଯାହା ଶିକ୍ଷା ତା'କୁ ପୁଣି ଅତି ବରଜବ ।

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କିନ୍ତୁ ଅହୋରୂପ ମହୋଧୁନି,
ମତବାଦେ ଭରଜାତ ଆଜିଏ ମେଦିନୀ ।

କହେ ବୈଜ୍ଞାନିକ—ଭର, ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ,
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ, ଯନ୍ତ୍ର-ପଦ୍ମରେ ଲଗ, ଲଗ,

ସାମ୍ୟବାଦୀ ବୋଲେ—ଧୂଂସ ! କର ଏକାକାର !
ଧନ, ଅତ୍ୟାଗ୍ରସ୍ୟ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ ପ୍ରଚୁର !

ବ୍ୟବସାୟୀ ଡାକଦିଏ—ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା
ହଜାରେ ହଜାରେ ତୋଳ, ଦେଶ ହେଉ ସୁନା ।

କାନେ ପୁଙ୍କେ ଅହିଂସକ—ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ! ଯେମ !
ଭିତିରି ଠାରଇ ଆଶ୍ଚ-ଲଗା ଧୂମ୍ ଧାମ !

ଧନକାଞ୍ଚ ତା'କୁ କରେ ଚିହ୍ନାର ବିପ୍ଳବ—
ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ! ପୁରୁଣାକୁ ଦୂରେ ଦିଏ ପିଙ୍ଗି !

ସମଜାଏ ତୁରିମରି ପ୍ରାଚୀନ—ହେ ବାବା !
ପୁରୁଣା-ପୁନାଦ ଉପରେ ତୋଳ ହେ ଡାବା ।

ତା'ର ପକ୍ଷ ଧରି ଐତିହାସିକ ସ୍ତରରେ—
ଇତିହାସ ଫେରେଟି ବାରମ୍ବାର ଧରରେ ।

ଉପେକ୍ଷା କରି ତାହାରେ କହେ ମାନବିକ—
ମନୁଷ୍ୟତା-ମାନଦଣ୍ଡେ ମାପ ପୃଥ୍ବୀୟାକ !

ସ୍ଥିତହାସେ ପ୍ରାକୃତିକ କଂପାଇ ଆନନ
ବୋଲେ—ଆଜି ପ୍ରକୃତିକ ଲଘି ଯିବ ଜନ ?

ମୁକ୍ତବାଦୀ କରେ ବାଦ—ପ୍ରକୃତିକି ଚିରି
ମଣିଷ ବନ୍ଧନ କରେ ନିଜ ଉଗ୍ରା ଦୋରି ।

ଉଗ୍ରବାଦୀ କରେ ନାହିଁ ନରୁଇ ଉଲ୍ଲତା—
ନର-ଗାଈ, ଦଇବ-ଦଉଡ଼ି, ଜାଣିନି ତା' ?

ନାରବ ଲେତକ ଜାଳି କହେ ବିଷାଦିକ—
ସବୁ ଦୁଃଖ, ହାହାକାର, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ।

ମାନେ ନାହିଁ ଆଶାବାଦୀ, ଉଦ୍‌ବେଗ ଚେକି ବାହା,
କରତାଳି ଦେଇ ବୋଲେ—ବାହାବା, ବାହାବା !

ଦୁରୁ ଗଣା ବାଇ କବି ସଙ୍ଗୀତ-ତରଙ୍ଗେ
ବୁହାଏ ଉସର ଦେଉ କାବ୍ୟ-ନବରଙ୍ଗେ ।

ପସର ବାଡ଼େ ତାଙ୍କିକ — ଚଣା ଫୁଟା କଥା —
ଧୂମ-ବନ୍ଧି, କରଯୁକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦାତା ।

ଉଦୟାଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି—ଭବୁକ ନିକଟ,
ତକେ ବହୁଦୂର, ଭୁଲୁଛ କି ସିଦ୍ଧ ବାଟ ?

କଥାରେ ଅଛଇ କିସ ? କାର୍ଯ୍ୟ ? —ରଡ଼େ କର୍ମୀ,
ରତ୍ନ ରତ୍ନ କର୍ମ ତା'ର ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ଭ୍ରମି ।

କର୍ମର ମମତା ଦେବ ବାନ୍ଧି ଆଦର୍ଶକ
କହେ—ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଗଲେ ଭୁଲି ହେ ପଥିକ ।

ବସ୍ତ୍ରବାଦା ଚେଇଁ ଉଠେ—ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱପନ,
ନିପତ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତି ଦେଉ ନାହିଁ ମନ ?

ବ୍ୟକ୍ତିବାଦା ବୋଲେ—ସବୁଥିବେ କିସ ହେବ ?
ସୁଧା ପାତ୍ରେ ଦୁଷ୍ଟ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ ବିଷ ହେବ ?

ସାମାଜିକ ନିଷେଧଇ—ସଙ୍ଗଠନ କଲ
ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପଛେ ହେଉ, ବଳିଷ୍ଠ ତ ମେଲ ।

ରାଜନୀତିକ ଦୁଇଇ—ଗୁହଁ ନା ଜଗତେ
ମୋର ନୀତି-ଖେଳ ଆଜି ଗ୍ରାସିଛି କେମନ୍ତେ ?

ପଛୁ ତାଙ୍କେ ଅର୍ଥବେର-ତୋ ନୀତି ପୋଇଲି;
ମୋ ରଣା ନଥିଲେ କ୍ଷଣେ ଯିବ ସେ ଦୋହଲି ।

ନିଗଡ଼ ଗଣି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶୂରାକା
ବୋଲେ-ମୁଣ୍ଡବଥା କାହିଁ ? ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଟିକି ?

ଆରେ ! ଖାଅପିଅ ! କରଫୁଣି ! ଯାଉ ଦିନ !
ପୋଡ଼ୁ ତୁମ ଗ୍ରନ୍ଥ-କୋଟୀ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧାନ !

ହାୟ ! —କାନ୍ଦୁ ଶାସ ଛାଡ଼ି ବୋଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ —
ମନୁଷ୍ୟ —ପଶୁରେ ଡେବେ ଆଉକି ଫରକ ?

—୩—

ଏହିଭଳି - ବୋଲବୋଲି ପେଲପେଲି ମଧ୍ୟେ
ଠେଲଠେଲି, ପିଟାପିଟି, ବାଦ ବିସମାଦେ ।

ବ୍ୟସ୍ତ, ବ୍ୟଥୁତ ଟୁଁ; ଆଶ୍ରା କାହିଁ ? କେ ବା ଶୁଭ ?
ପଥ କାହିଁ ? ଉଠେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଅଭ୍ୟନ୍ତର !

—୪—

ବୋଲୁଛି ବା କିଏ—ଏତେ ଭବ—ଧାର ଦୋଳେ
ନୋହୁକି ଉନ୍ନତ ଆମେ ନଗର ଗହଳେ

ହୋଇପାରେ; ଆମେ ସଭ୍ୟ ! ବିଜ୍ଞାନ ! ସାଧକ
ଆମ ଆହରଣ ମଣି ଦିଶେ ଜଳମଳ !

ଆମ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଗତି ? ପରମାଣୁ ବୋମା
ପ୍ରଗତି ? ତୃତୀୟ ମହା ସମର ଯୋଜନା !

ଶିକ୍ଷା ? ପାଷାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚଣ !
ଦାକ୍ଷା ? ନିଜେ ଭୁଲି ପର ଧର୍ମ ଆଚରଣ !

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ? ବାଇଶି ବର୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ମରଣ !
ସହଯୋଗ ? ଅନ୍ତର୍ଜାତି—କଳ୍ପ-ଆବରଣ !

ଚରିତ୍ର ? ପିଠି ଆଉଁସି ପରସ୍ତାପହରଣ !
ବିଜ୍ଞାନ ? କୋଟି କୋଟିର ମରଣ ଉଆଣ !

ସାହିତ୍ୟ ? ଅସ୍ମୟତ କାମଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଜାପ !
ମୈତ୍ରୀ ? ବାହାରେ, ଭିତରେ ହିଂସା ଦପଦପ

କେତେ ବଖାଣିବି ? ଲେଖୁଲେଖୁ ଦିନ ରାତି
ଶେଷ ହେବନାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲେ ବିତି ।

—୫—

ପଥକାହିଁ ? ଅନ୍ଧକାରେ ଜଳାଇବ ବତି
କେହୁ ? ଦେଖାଇବ ବାଟ ଦୂର କରି ଶ୍ରତି ?

ଆଲୋକ-ସନ୍ଧାନ ଯୁଁ ବିନାତ ଜିଜ୍ଞାସୁ
ପଥ ଖୋଜି ବୁଲେ; କେ ଉଦ୍ଧାରିବ ଏ ପ୍ରାଣୁ ?

ଇତିହାସ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ

ଇତିହାସ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ । କୌଣସି ପ୍ରଜ୍ଞନ ଶକ୍ତି, ମହାଜନ, ଜାଗନ୍ନାଥ, ଧର୍ମ ବା ଲଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ ତୁଳନାରେ ଏହି ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ । ଅର୍ଥନୀତି ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ମାନବ ଜୀବନ-ପ୍ରସୂତ ଭବ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା । ଏହି ଭବ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନ (production, distribution and exchange) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କୌଣସି ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନୁଭୋଗ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସେହି ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ (classes) ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ । ସାଧାରଣତା, ସମତା (equality), ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଏହିଭଳି ସବୁ ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଯୋଜନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସ୍ଥୂଳତଃ ଇତିହାସ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଜାତିର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର କାହାଣୀ ମାତ୍ର । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାରର ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ବିକଶିତ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଗଢ଼ନୈତିକ ଇତିହାସ ଓ ଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସୂତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷତଃ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ (Economical) ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଯୁଗର ପ୍ରକାଶ କଳ କାରଖାନା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅର୍ଥନୀତି ଛାନ୍ଦରେ ଗଢ଼ୁଅଛି ।

ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପର ମୂଳ ଗଢ଼ । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମତାଏ । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ । କୌଣସି ସମାଜ ଯେତିକି ଧନୀ ହୁଏ ସେହି ପରିମାଣରେ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହୁଏ । କାରଣ ଧନ କଳହ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ସୂତ୍ରପାତ କରେ । ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସୂତ । ଆଦିମ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିରାଶି ଓ ଫସଲ ଆଦାୟ କରି ଶିଖି କର୍ମର ମହତ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭ୍ୟତାର ଜନବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଇତିହାସ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବୀତ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ ଜାତି ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସର (citizens and slaves) ବିପକ୍ଷତା ହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ପରାଜାତ ରେମ ଜାତିର ଗୌରବ-ଭବି ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବିଲ୍‌ତର ପ୍ରଧାନ ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏହି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଯୁଗରେ (Stuart period) ଅଧିକାଂଶ ବିଲ୍‌ତବାସୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସମୃଦ୍ଧିବାନ୍ ହେଲେ । ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ରହିଲା । ଏଣୁ ବିଲ୍‌ତବାସୀ ବାଣିଜ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ତାହା କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ପ୍ରଜାଗଣ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ନିରକୃଶ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ମଜ୍ଜିଲେ ନାହିଁ । କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାଳା ଗଠନ କରିବା, ସୈନ୍ୟ ଦଳର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ରାଜନୀ କରିବା, ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଧନ (public finance) ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁବିଧୋବସ୍ଥ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ (Commons) ଅଧିକାର ଚଳାଇବାକୁ ସେମାନେ ଧରି ବସିଲେ । ତାହାରି ଫଳରେ କେତେ ଗନ୍ତପାତ ହେଲା । ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲ୍‌ସ୍ (Charles I) ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଜେମ୍‌ସ୍ (James II) ଆସନ ଚଳିଗଲା । ସର୍ବଶେଷରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରାଜଗାଦି ଉପରେ ଅଧିକାର ଚଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା ।

ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁ । ପ୍ରଥମ ରିଫର୍ମ ଆକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା (First Reform Act) କୃଷକର କ୍ଷମତା ବଣିକ ହାତକୁ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାରଖାନା ଆଇନ (Factory Acts) ନେଭିଗେସନ୍ ଆକ୍ଟ (Navigation Act) ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଆଇନ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଶତ ଶହେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ରାଜନୈତିକ political କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଜଣାଯାଏ । କୃଷକ, ବଣିକ, ରେଲ ଷ୍ଟେ, ଡାଇରେକ୍ଟର (Railway Director , ଲୁହା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜମିଶ୍ରୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକ ସେହି ଆସନ ମାତି ବସିଅଛି । ଶ୍ରମ (Labour) ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ । ମର୍କୁରିଆ ରମସେ ମେକ୍‌ଡୋନାଲ୍ଡ (Mr Ramsay Macdonald) ବିଲ୍‌ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଅଛି ।

ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତିର ବିବରଣ ଶିଷ୍ୟ । ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିଗରେ ଫରସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେନିସ୍ ଆତଙ୍କ ଥିଲା ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ବିଲ୍‌ଡର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଉନ୍ନତ ଗୁଣ୍ଡାସିବା କ୍ଷଣ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ଉଠିଲା । ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେରିକା ସ୍ବାଧୀନ ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୁତ ସ୍ବପତ୍ତି ବଳରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଦବାଇ ରଖୁଅଛି ।

ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ କାନାଡା (Canada) ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାନାଡ଼ିଏନ୍-ପେସିଫିକ୍-ରେଲୱେ (Canadian Pacific Railway) -ନିର୍ମାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଅଛି । ସେହିପରି ରେଲୱେ ନିର୍ମାତା ଓ ବହିର୍ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ (Foreign Commerce) ପ୍ରଣାଳୀ ଅଣ୍ଟେଲିଆର ଛଅଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ କାମନ-ଓ୍ବେଲ୍‌ଥ (Common wealth) ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଫେଡେରେସନ୍ (Federation) ରେ ପରିଣତ କରିଅଛି । ବିଲ୍‌ଡ ବଣିଜ୍ୟର ସ୍ବାର୍ଥରକ୍ଷା ସକାଶେ ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପିର ଓ ଗୁରୁତ୍ବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି । ବିଲ୍‌ଡର କାରଖାନାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜିନିଷ (Raw materials) ଯୋଗାଇବା ସକାଶେ ଆଫ୍ରିକାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି । ଆଫ୍ରିକାବାସୀ ଗୋରୁର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ସକାଶେ ମଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ମଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତିର (Labour supply) ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକାର ‘କାଲ୍‌ ଆନ୍’ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବଦାସ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଆମେରିକା ଆଜି ଆଫ୍ରିକାରେ ଏତେ ଦୂର କଳାଗୋରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ । ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲିପାଇନ୍‌ସ୍ (Phillipines) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ବୀପସୂତ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ଅଧିକୃତ ।

ରଷିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦର (Bolshevism) ପ୍ରବଳ ଭିତ ବୋହି ଯାଉଅଛି; ଇଟାଲିରେ ଯେଉଁ ଫାସିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର (Fascist Movement) ତରଙ୍ଗ ଖେଳି ଯାଉଅଛି, ସେହି ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭବର ପରିଣାମ । ସେହି ସେହି ଦେଶରେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପୁଠେ ନ ପାଇ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ, ଉତ୍ତାପ ହୋଇ ଏହି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଲସ ପାଇ । ବୈଦିକ ଯୁଗ ଶେଷ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ନାମାଙ୍କିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବଳିତ । ଜାତିର

ଏହିଭଳି ଶ୍ରମ-ବିଭାଗ (Division of labour) ଦ୍ଵାରା ସମୟ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଧନ ଲେଉଟପଟା ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଶିବାଜୀ ଶୁଞ୍ଜଟାବନ୍ଧ ଭୂ-କର ପ୍ରଣାଳୀ (Land Revenue system) ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଲାଗି କରିଥିଲେ । ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ସକାଶେ ଭରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ଭରତ ବିପ୍ଳବ ଅଧୀନ ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବ ଗଢ଼ତ୍ଵ ଯେ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଅଛି ଏହା କାହାରି କି ଅଜଣା ନାହିଁ । ଭରତରେ ବିପ୍ଳବ ଅଧିକାର ଆର୍ଥିକ ଗଢ଼ନୈତିକ; କିନ୍ତୁ ଫୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଗଢ଼ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଆହୁରି ଘାଣ୍ଟଣ ଓ ମାରମ୍ଭକ । ପ୍ରଥମଟି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଵାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଅପରଟି ପେଟ ମାରି ଦିଏ । ଗଢ଼ନୈତିକ ଅଧିକାର ଖଣ୍ଡା ଟେକି ଗୋଟାଏ ଘେଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ଭଳି; କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ପଦେ ପଦେ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ସଦୃଶ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭରତରୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଧାନ, ଗହମ, କପା କଟାଯାଏ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବିଲତକୁ ରସାଳ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ସେହି ପଇସାରେ ଗଜରଜିଆ ଲୁଗା, ଯୋତା, ଟୋପି, ଝରକଲମ୍ପ, ସାବୁନ, ବାସନା ତେଲ କଟାଯାଏ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ହୁଏ । ଗରିବ ଗରତ ଠାରୁ ମୁଦ୍ରାକର (stamp duty), ନିଶା-ବିଭାଗ ଆୟ (Excise Revenue) କଟାଯାଏ ଛଳନାରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ବିଦେଶକୁ ମୋଟା ଦରମା, ଉଡିଆ ଓ ପେନ୍-ସନ୍ ରୂପେ ପଠାଯାଏ । ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଳୀ ଭରତ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଳ୍କ ହୋଇଯାଇଅଛି । ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ଅବୈଧ, କ୍ରୂର, ସ୍ଵାର୍ଥପର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରତିବାଦ ମାତ୍ର ।

ଉତ୍କଳରେ ଅର୍ଥନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଦର ବା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ; ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର ଗାରିମା ନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କିବାନ୍ ଉତ୍କଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳବାସୀ ଘନ ଦରିଦ୍ର । ଉତ୍କଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ କଣ ? କି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିବ ? ଚିରବନ୍ଧା-ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ-ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ? ସମଲପୁର ଶାହୀ, କଟକା ଶିଂଘ ଜିନିଷ, ତିରିଶିଆ ମଠା, ବେଲଗୁଣ୍ଡା (ଗଞ୍ଜାମ) ପିତଳ ସାମାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ କଟାଯାଏ ଅସଂଖ୍ୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ । ଗଡ଼ଜାତର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କିପରି ପ୍ରୟୋଜନରେ ଆସିବ ? ଉତ୍କଳ ତ୍ୟାନରି, ଆସିକା ତିନି କାରଖାନା କଟାଯାଏ କେତୋଟି କାରଖାନାର ଅବନତି କିପରି ଅପସାରିତ ହେବ । କଲିକତା ରେଙ୍ଗୁନ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କିପରି ସଫଳ

ହୋଇ ବେଶି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ତାହାର ସ୍ତବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏହିସବୁ ଉତ୍କଳର ଜୀବନ ନୀତିକା ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତିଳେ ଭବି ନ ଥାଉ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବଗୌରବ ଓ ବିଭବ ଫେରିଆସିବ । ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମହତ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଉଠିବ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ଇତିହାସ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବତୋମୁଖୀ ବିକାଶ ପ୍ରକାଶ କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ । ଏହା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ନୈତିକ ବା ଯେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭବ ଇତିହାସ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ।

(ସହକାର, ଦଶମ ଭାଗ, ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା (ଆଶ୍ୱିନ-୧୩୩୭ ସାଲ) ପୃ ୨୪୫-୨୪୬ ଷା ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ।)

Late Kapileswar Das

The late Kapileswar Das (1906-1990) was born at Chingudikhol in Ganjam District, Orissa and passed M.A. in English and Philosophy from Calcutta University.

After receiving his B Ed degree from Andhra University, he started his career as a teacher and served as a Head Master in different High schools in Orissa and Andhra Pradesh for 25 years. He was the first Principal in R.C.M.College, Khallikote, Ganjam. As a writer

of repute, he published "**Jeevana Chinta** (1952) a book of thought-provoking essays, on Philosophy, Religion, Culture, History, Economics and Education alongwith poems and criticism. His writing career continued for about 30 years (1930-60) during which he contributed his essays to such internationally renowned journals like *Prabudha Bharat*, *Vedanta Kasari*, *Educational Review*, *Educational India*, *Dharma Rajya* (Delhi), and also in *Triveni* in which he published on Oriya Literature in English as the first writer to write such essays. His important essays appeared regularly in Oriya periodicals namely *Sahakar*, *Jhankar*, *Navaravi*, *Chaturanga*, *Satavdi*, *Vina*, *Nabina* etc. He edited **Chandrakala** (1968-69) a monthly magazine in which he made a new approach to literature, religion and culture. Kapileswar Das also made his name as the founder of Andhra-Utkal Sanskrit Parishad, Ganjam Sahitya Sammelan, Basu Sahitya Parishad, Biranchinarayan Sahitya Parishad, Jaugada Research institute, Budhagiri Reseach institute, Astadurga Sahitya Pratisthana, Madras Oriya Sabha, Andhra Pradesh Oriya Association etc. He was influenced by the ideas of great personalities like Dr Radhakrishnan, Dr. H. K. Mahatab, Utkalmani Gopabandhu Dash, Dr Neelakantha Dash, and Pt. Godavarish Misra. In his own way he influenced many young poets, essayists, novelists, critics, editors and organisers and innumerable publications appeared under his able guidance.

His long-writing career was marked by, literary and philosophical contributions to renowned periodicals and journals. He was recognised by various organisations, societies and persons. Orissa Sahitya Academy, Berhampur University, South Orissa cultural conference, Jadumani Sahitya Sansad and Indian P.E.N have honoured him. Now all his writings (essays, translations, book reviews, editorials and poems) have been published in two volumes: **KAPILESWAR RACHANAVALI**, (Part I & Part II), and **REFLECTIONS** contains all his essays in English, edited by Dr. Durga Madhab Nanda, Reader, P.G. Dept. of Oriya, K.K.(Autonomous) College, Berhampur, Orissa, India.

The writings of **Sri Kapileswar Das** show rare insight into life and there is always a profound philosophy that colours his vision